

اسلام کے بنیادی عقائد

پہلا حصہ

مؤلف

نختہ الاسلام مجاہد محمد بنی موسوی لاری

ترجم

نختہ الاسلام مولانا روشن علی

- نام کتاب : ————— اسلام کے بنیادی عقائد
 مصنف : ————— مجتہد الاسلام سید محمد بن موسوی لاری
 ترجمہ : ————— مجتہد الاسلام مولانا مدد بخش علی
 خطاطی : ————— سید علی حسین رضوی کشمیری
 ناشر : ————— دفتر گسترش فرهنگ اسلامی
 تعداد : ————— ۳۰۰۰ (تین ہزار)
 تاریخ : ————— شوال ۱۴۰۸ھ
 جھاپ : ————— اول

فہرست

۵	• مرقہ منزعہ
۷	• بحث معرفت خدا
۹	• خدا کی معرفت
۱۸	• وجود کی گہرائیوں سے خدا کے جستجو کی آواز۔
۳۱	• خدا اور تجرباتی علوم کی منطوق۔
۴۱	• وجودِ نادیدہ کا قیدہ صرف خدا ہی میں منحصر نہیں ہے۔
۴۹	• اصل علت۔
۵۳	• اصالت نیروی حیات۔
۵۸	• فطرت میں خدا کے جلوسے۔
۶۲	• بارہ قوانین وجود۔
۶۵	• دو طرفہ توازن۔
۶۸	• علم طب کا کارنامہ۔
۷۰	• طبیعت کی ظرافت کا ریاں۔
۷۴	• موجود مطلق کا تصور۔
۷۷	• خدا علت سے بے نیاز ہے۔

۸۱	● ہر موجود محتاج علت ہے۔
۸۳	● سلسلہ عقل کا تتبع۔
۸۶	● عالم حادث ہے۔
۹۱	● انسان کی سبب نہیں اور محدودیت۔
۹۳	● علمی دھوکہ بازی۔
۱۰۰	● بے دینی کے اسباب۔
۱۱۳	● خدا کے صفات اور نقصان۔
۱۲۲	● ایٹمیں خدا کے شرائط۔
۱۲۸	● دعا مانگنے کی بہترین علامت ہے۔
۱۳۲	● صفات خدا قابل قیاس نہیں ہیں۔
۱۳۸	● خدا کی یکتائی۔
۱۴۶	● خدا کی غیر محدود قدرت۔
۱۵۶	● علم خدا۔
۱۶۳	● مباحثہ عقل؛
۱۶۳	● نظریات دوبارہ عقل۔
۱۶۳	● عالم پر مشروطی کی حکمرانی کیوں؟
۱۸۰	● معائب عقل بیداری و حرکت ہیں۔
۱۸۸	● نابرابری۔
۱۹۶	● مسئلہ جبر و اختیار؛
۱۹۹	● اہل موضوع پر ایک نظر۔
۲۰۱	● جبر کے قائل حضرات۔
۲۱۶	● قائلین اختیار۔
۲۲۳	● درمیانی بات۔
۲۲۸	● مسئلہ قضا و قدر؛
۲۳۵	● حسیب اعدال۔
۲۳۶	● قضا و قدر۔
۲۴۶	● قضا و قدر کی نامعن تفسیر۔

عرصِ مترجم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وآلاف النعمت والاکرام علی سید المرسلین وآلہ الصلوٰۃ
واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین۔

اصلاً بعد۔ کتاب اسلامی اصول فقائد اس دور کی بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی
یہ ہے کہ مصراعصر کے پڑوسے لکھے نوجوان ذہن کو بہت زیادہ پس کرتی ہے۔ سائنس و ٹیکنالوجی کے قدیم اور مغربی
مفکرین کے فقائد و نظریات پیش کر کے اسلامی اصول کو سمجھا یا گیا ہے۔ مادہ پرستوں کے سمات سے توحید الہی
قرآن و احادیث سے عدل پروردگار کے اثبات پر اتفاذ کرتے ہوئے موجودہ دور کے ایجادات سے بھی اثبات
مطلب کیا گیا ہے۔

اس کتاب میں صرف توحید، عدل، قضا و قدر، جبر و اختیار سے بحث ایک نو لکھے انداز سے کی گئی ہے
اہمیت کا احساس تو مطالعہ کے بعد ہی ہوگا۔

مجھاس کا اعتراف ہے کہ ترجمہ میں بعض مقامات پر شکل الفاظ کا استدلال ہو گیا ہے۔ کچھ تو غیر نصیاری
خود پر رنگ بعض مقامات پر مجبور یا ہوا ہے۔ آخر اصطلاحی الفاظ کا ترجمہ کیا جائیگا؟ اور اگر آپ زبردستی کریں گی
تو آپ کا یعنی اور بین القوسین کی عبارت اس مفہوم کو ہرگز نہ سمجھا پائے گی جو صرف ایک اصطلاحی لفظ سمجھا
دیتی۔ مگر میں پھر بھی معذرت خواہ ہوں کیونکہ اس سے زیادہ آسان زبان میرے دائرہ امکان سے شاید باہر
کی بات ہو۔

یہ کتاب عربی، اندری، انگریزی زبان میں شائع ہو چکی ہے اب یہ اردو زبان میں شائع ہونے
جلد ہی ہے۔

اس کتاب کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے۔ جو تقریباً قریب اختتام ہے۔ اس کے بعد اس کو ترجمہ میں وہ

بھی بے ثناء ہے۔

جزاۃ السلام والصلین آماہی سید نبوی موسوی لاری دلفیلہ لائق مدحین ہیں کہ ان مشکل مسائل کو انھوں نے ادا کیا کہ بہت ہی آسان طریقہ سے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے معنف کی ایک اور کتاب یہاں تہذیب غرب کا ترجمہ معنفی تمدن کی ایک جھلک کے عنوان سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکا ہوں۔ آخر میں صرف آنا عرض کروں گا کہ فعلی، ہونسیان خمیران میں شام ہے اس سے صرف ملہا عصمت ہی محفوظ ہیں۔ لہذا جو غلطیاں میں ان سے حقیقہ کو مطلع کرنے کی زحمت گوارہ فرمائیں تاکہ دوسرے ایڈیشن میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

پروردگار بچانے اس ناچیز ترجمہ کو معفرت دلی عفر کے غفیس سے تیری بارگاہ میں پیش کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ خداوند غفیل محمد وآل محمد میری اس تضرع کو بخشش کو قبول فرما کر میری اور میرے والدین کی معفرت فرما۔

والسلام
روشن علی

بحث مفتی رضا

خدا کی معرفت

اصولی اور فکری بحثوں کے سلسلہ میں انسانی زندگی کے لئے اویان کے مباحث کو خصوصی اہمیت حاصل ہے اور پیشہ پر مباحث مکمل فکر و نظر رہے ہیں اور ساری مسئلہ کی طرح انسانیت کی سعادت سے وابستہ رہے ہیں اور یہ مباحث بے فائدہ بھی نہیں ہیں بلکہ وسیع و عمیق پیمانہ پر ان کے عملی و ثقافتی آثار رہے ہیں۔

دینداری کے اسباب و اسل کے سلسلہ میں علماء اور محققین کے وسیع مطالعات ہیں اور ہر شخص نے اپنے خصوصی انداز و فن سے تحقیق بھی کی ہے اور ایسے نتائج و احکام بھی حاصل کئے ہیں جو ان کے خصوصی فکر و نظر کے مناسب ہیں۔

یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ ساتھ معلوم و صنفوں کی طرح بشری عقائد بھی درجہ مکمل کو پہنچے ہیں۔ قابل تاریخ کے قدیم ترین زمانہ میں بھی عقائد کا وجود تھا جو بشری حقیقت سے تعلق تھے۔ کسی بھی زمانہ میں ایسے بشری جمیع کا وجود نہیں تھا جو عقیدہ سے خالی ہو۔

دینی انکار ایک دور سے دوسرے دور میں متغیر ہو کر منتقل ہوتے رہے ہیں۔ جس طرح فکری اور علمی اصول و افات و وسائل حیات کی طرح مکمل طریقہ سے تبدیل ہو کر کثافت پذیر ہوتے رہے ہیں اسی کے ضمن میں دینی فکر بھی بدلتی رہی ہے اور وہ اپنی پہلی صورت پر باقی نہیں رہ سکی ہے۔

انسانی زندگی کے تصورات اور اس کے علوم و معارف کے نکال کی کیفیت کے بارے میں بحث و تحقیق اور آفاق تاریخی کی گہرائیوں کا مطالعہ ہم کو اس نتیجہ پر پہنچاتا ہے کہ قطعی استدلال کی معرفت سے پہلے بھی ان کی کسی نہ کسی عقیدہ کا پابند تھا۔ اس بنا پر یہ بات و ثلوق سے کہی جاسکتی ہے کہ بشری علوم و صنائع کا پہلا دور انسانی عقائد و ادیان کے پہلے دور سے زیادہ برتر و کامل تر نہیں تھا بلکہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایمان

اور اس کے مختلف ظواہر کے درمیان ارتباط کامل کی وحدت کا ادراک کر سکتا اور یہ سمجھ لیتا کہ تمام نظام ہستی ایک ہی
مبدع و دانا و توانا کے زیرِ ارادہ و اختیار ہے جو انسان یا دیگر موجودات سے کسی بھی قسم کی ثابت نہیں رکھتا اور چونکہ
گوناگون موجودات کی پیدائش کو وہ منطقی بنیادوں پر سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس لئے اس کا خیال یہ تھا کہ ہر مخلوق
کے لئے ایک مستقل علت ہے۔ لہذا وہ تعدد موجودات کو دیکھ کر تعدد حسبِ اقلی کا قائل ہو گیا۔ اور اگر
مقدس کشش اور انسانی عالی تمایل و بلند و اصل روحانیت اصل راستہ سے منحرف ہو گئی اور عدل سے تحقیق کے بجائے
بھروسے خداؤں کی طرف متوجہ ہو گئی اور ان کو پوجنے لگی اور اصرام کوینے لگی اور نفس انسانی اور اس کے ارد گرد موجود
پر قیاس کر کے بھروسے خداؤں کے لئے مذمت میں کر کے اپنے وجدان کو سکون بخشنے کا ذریعہ بنایا۔

اور جب انسان کی رفتار و حرکات و دعائیتوں سے متصف ہو ۱۔ احاطات و ثبوت ۲۔ نوع انسانی کے تمام
افراد میں عموم و شمول تو یہ بات بالکل منطقی اور قطری ہے کہ انسانی روح کی گہرائیوں میں اس کے رنگ و ریشہ کا اعتبار
کریں۔

تمام اقدار تاریخ میں جن میں ازادہ پنج میں بھی عقیدہ انسانی کے وجود کو بعض رسوم و عادات و تقلید دیکھ کر
نہیں کیا جاسکتا جو مستمر صورت میں ہمیشہ سے موجود ہے بلکہ یہ ایک فطری تشنگی اور ضروری احساس اور حقیقت گہرائی
کی تلاش و جستجو کا نتیجہ ہے پس یہ تمام مذہبی اعتقادات اپنے گوناگون اسکان کے ساتھ ایک پرچشمِ دہشت و
شیع سے کسب فیض کرتے ہیں جو نہ تعمیل ہے نہ تعدد فی۔

ابتدا ہی سے انسانی نہاد و طبیعت میں عقیدہ کی قبولیت و استعداد کی صلاحیت، جبکہ اور اس ذاتی
استعداد کی بنیاد پر عقیدہ تشکیل پذیر ہوتا ہے اور یہی کشش و روانی جو حقیقت وجود کے ادراک کے لئے انسان کو
فکری تحقیق پر آمادہ کرتی ہے۔ معرفت دینی کی ضرورت پر دلیل قاطعہ ہے۔ لیکن اس ذاتی استعداد کا لازمی
نتیجہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ جس عقیدہ کو اس نے ان ایسے وہ حدود مد صحیح ہے۔ اس کو بولنا گئے کہ انسانی
ہون میں امتیاز غذا موجود ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اسکو جو غذا ملے وہ شیریں اور صمد مد صحیح ہو اسی طرح
انسانی روح بھی روحانی غذا - ایمان و عقیدہ - کی محتاج ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ جو غذا اس کو ملے وہ
صمد مد صحیح ہو۔ کیونکہ ذاتی علم پر، صحیح و غاصد عقاید میں تمیز نہیں کر سکتی۔

محققین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہمیشہ وہی عقائد بشری زندگی میں مخلوط رہے ہیں لیکن مولانا آزاد وہ ایسی مثال ہیں جن کے یہاں گہرائی میں کارفرمائیے اس میں ان کے نظریات مختلف ہیں اور ان محققین کے زیادہ تر فیصلے قرآنی ادبیاتی اور تاریخی حقائق کے مطالعہ پر مبنی ہیں اس لئے بہت ہی واضح سی بات ہے کہ آخری تکمیل دین میں ان کے فیصلے ناقص و غیر منطقی ہوں گے۔

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بہت سے ارباب مبدعوں نے مرتعنا نہ ہونے کی وجہ سے اپنے نظموں میں جدید افسانے میں اپنے ماحول کے زیر اثر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ تمام ارباب بطور کلی مادی و مادیات یا طبیعی و خستہ ناک ماحول کے خوف یا جہالت کی پیداوار ہیں۔ بے شک دین کے خلاف جو افکار پیدا ہوئے ہیں یا سکریٹ خدا کا جو وجود ہے اس کا سبب کچھ مذہبی لوگوں کی فکر کی انحرافات نہ تھیں وہ مادی کاری ہے نہ ہر مذہب کے خصوصیات کو بھی خاص کر زیر بحث لایا جائے اور وقت نظر سے مطالعہ کیا جائے۔

بہت سے تاریخی حوادث میں آپ مذہب کو جہل فرائض پر جام دیکھیں گے اب اگر مذہب کی کوئی بنیاد نہ ہوتی تو ہمیشہ اپنے مادی دائرہ ہی میں محدود رہتا۔ آخر یہ کون سا عالم ہے جس نے مذہبی شخصیتوں کو اپنے دینی مقاصد کے لئے اتنا مضبوط و باندھا بنا دیا؟ کیا مادی منافع کی توقع اور خصوصی مفاد کے معاش و منکلات کی جانچ و غموں کو ان کے لئے خوشگوار بنا دیا تھا؟ جی نہیں مگر نہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگ اپنی تمام مادی و مادیات کے نام کو اپنی شخصی خواہشات کو مقاصد دینی کے لئے اس بیدار مادی سے قربان کر دیتے بلکہ انہوں نے تو اس راہ میں جان دیدی ہے۔

اس لئے یہ ناممکن بات ہے کہ محض مادی چیزوں کے لئے انسان دین کی طرف میلان رکھتا ہے بلکہ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ انسان کے باطن میں اسی مذہبی حس موجود ہے۔ جو محنت و خوشی کھتا ہے؛ ہمیشہ دنیا میں عبادت کا دل رکھنے والے روح مذہب و میلان پر عقیدہ و میلان پر استشاد و میلان پر فرائض اور کمال مطلق سے نزدیک ہے۔ جو قابل تصور اور قابل وصول نہیں ہے۔ کا وجود تھا اور اس راہ

کے لئے مبدع الہی تھا جو تمام لوگوں میں برابر موجود ہے۔
 لہذا یہ بات نہ وہاں نہ

مشہور دانشمند ویل فریڈرٹ لکھتا ہے: ایمان فطری چیز ہے۔ یہ امریکہ احساسات و طبیعتاً کامرہو رہا ہے اور غفلت نفس، اگر سنگی، اماں و اطاعت و انقیاد سے زیادہ قوی ہے۔

اور برہمچاری بات کہ مذہب میں غیر منطقی عقاید کا وجود ہے تو یہ بات مذہبی مسائل ہی کہنے مخصوص نہیں ہے بلکہ بہت سے علوم و معانی پر شک سے پہلے خرافات سے مخلوط تھے کیونکہ انسان ہم طلب حقیقی اور مفید کی طرف جادو اور شعبہ بازی ہی سے پسو پچا ہے اور حقیقی کیونکہ اس کی رسانی غیر فطری کے ذریعہ ہوتی ہے۔ پس یہی حیرت غیر منطقی مسائل کی تبلیغ و تحقیق کے بعد صریح عقائد تک سائی ہو سکتی ہے۔ اور یہ تو کوئی کلمہ ہی نہیں سکتا کہ اگر انسان کے کسی چیز کی تماش میں ایک مرتبہ منطقی کر لی تو پھر کبھی حقیقت نگاہ ہو کر بچ ہی نہیں سکتا۔

چنانچہ منکر بنی خدا ہی مسئلہ پر مجبور ہو کر کے توجہ نکالتے ہیں کہ خدا تو افکار انسانی کی پیداوار ہے۔ مشہور برنہ نڈرسل (BETHANNO ASSER) اگر نری دانشمند کا کہنا ہے کہ وہ اس طبعی کے خوف سے مذہب نام کی چیز پیدا ہوئی ہے۔ غلط فہم ہو وہ کہتا ہے: ”میری نظریں مذہب ہر چیز سے پہلے بنیادی طور پر ترس و خوف کی بنیاد پر دستور ہوئے۔ ایک بنانا، خوف ہے جس کی بنا پر لوگ بے کسے تامل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اس پہلے کہ جبکہ جوں کلا ہی خوف کی وجہ سے انسان میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور ہر انسان سوچتا ہے کہ شکست میں لڑائی جھگڑے میں اس کا کوئی پشت پناہ ہونا چاہئے۔ اب یہ خوف مختلف ہوتا ہے۔ موت کا خوف، شکست کا خوف، راز کے غاش ہونے کا خوف الخ

اگرچہ یہ بات محض شاعرانہ خیال سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی کیونکہ یہ تو محض دعویٰ ہی دعویٰ ہے اس کے ثبات پر کوئی دلیل قائم نہیں کی گئی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ سیمول کینگ کہتا ہے: مذہب کا منبع امر مذہب میں ایک مسئلہ ہے اور علماء کے نظریات اس مسئلہ میں لامتناہی ہیں بعض منطقی سے قریب تر ہیں اور بعض غیر منطقی ہیں۔ لیکن جو نظریہ سب سے زیادہ منطقی ہے وہ بھی محل آسکاں ہے۔ پس منطقی تصور کے اندر ہے۔ اسی سے علماء اجتماع منبع مذہب کے سلسلہ میں تبدلہ اختلاف نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود نہ اس

کے جواب میں کہا جاتا ہے، اگر ہم فرض کریں کہ عقیدہ خالص میں رہتے ہوئے اصل، اہم اور اصلی چیز ایک انسانی خوف ہے تو کیا اس سے یہ بھی ثابت ہو جائیگا کہ خدا انھیں ایک واقعی دنیاوی چیز ہے اس کا کوئی واقعی وجود نہیں ہے؟ اگر خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے دہائی کے لئے انسان ایک پناہ گاہ کو تلاش کرتا ہے اور اسی جستجو میں وہ حقیقت تک رسائی حاصل کرتا ہے تو کیا ایسی کوئی اعتراض ہے؟ کوئی حرج ہے؟ اگر خوف ہی کبھی چیز تک رسائی کا ذریعہ ہوتا کیا یہ کہنا صحیح ہے کہ یہ صحت میں کوئی انسان نے خوف کی وجہ سے حاصل کیا ہے لہذا سوہم و غیر واقعی ہے؟ جس کا یہ کیا بیات منطقی ہے کہ ہم کہنے لگیں غلط کوئی واقعی علم نہیں ہے کیونکہ بیماری و مرگ کے خوف سے انسان ہی پناہ گاہ کو تلاش کیا ہے لہذا یہ بھی چیز ہے؛ ویسے حقیقت یہی ہے کہ ہم غلط ایک واقعی چیز ہے چاہے اس تک پہنچنے کا ذریعہ وقت بیماری و مرگ کا خوف ہو یا کوئی دوسری علت ہو۔

تمام حوادث و واقعات میں ایک دانا تو خدا پر ایمان ایک پناہ گاہ اور حقیقی پناہ گاہ ہے اور یہی مرگ پر یہ خود ایک شک ہے۔ اس مسئلہ کا اس سے کوئی ربط نہیں ہے کہ واقعہ اصلی انسان میں خدا پر ایمان لانے کے لئے حوادث کا خوف ہے ان دونوں مسئلوں کو الگ الگ دیکھنا چاہئے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ بشر اپنی ابتدائی زندگی میں فطرت کے وحشتناک حوادث سے شگافوں، زلزلے، بیماریوں سے دوچار ہوتا رہا اور کہ بوس خوف اس کے تمام زندگی و افکار پر اپنا منحوس سایہ ڈالے ہوئے تھا اور اس مرحلہ میں انسان خوف و عاجزگی کے باوجود اپنے مجاہدات شاذ کے ذریعہ ایک ایسی پناہ گاہ کا جوہاں رخ میں آیا۔ یہ خوف کا حوادث سے پناہ حاصل کر کے جس سے سکون و روح حاصل ہو کر انسان اپنی اصلی جہم اور دائمی جستجو کے نتیجے میں بوس ذلت و خوف پر غائب آگیا اور قابل رشک کامیابی تک پہنچ گیا۔

قدیم انسانوں کی زندگی میں بحث و فحش کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانی افکار پر خوف غالب تھا مگر اس غلبہ خوف کا موجود ہونا اس بات کی ہرگز دلیل نہیں ہے کہ خوف و جہالت ہی تعبد بالہدین کے مکاسب ہیں کیونکہ یہ طرز فکر تنگ نظری کا نتیجہ ہے کیونکہ اگر تمام گونا گوں اور بشر کی تاریخ زندگی پر یہ قاعدہ مطالعہ و تحقیق و تیسرے درجہ کے بعد یہ کئی نتیجہ اخذ کیا جائے تب تو ایک بات ہے لیکن اگر انسانی

تاریخ کے حسین نشیب و فراز کے صرف ایک گوشہ پر تحقیق کر کے یہ نتیجہ نکالا جائے تو ظاہر ہے کہ غلط ہے۔
 اودار محمد و دہ مینے میں تمام مشنوں انسان پر مسلط خوف کو بنیاد بنا کر تمام ادوار بشر پر ایک حکم کی گارنٹی
 غیر منطقی بات ہے اور کیا انسان کے افکار و اعمالات دینی اور تمام قانونوں میں — حتیٰ عصر حاضر میں —
 عبادت خدا کی طرف توجہ کو قدرتی حجت کے خوف و ہراس و جنگ و جدائی کا نتیجہ قرار دینا جلد بازی نہیں ہے؟
 نیز یہ بھی غلط ہے کہ ہر دین کی باری لوگوں میں کمزور تر میں نہیں ہوتے ہے، انہیں ایسا نہیں ہے صفات
 تاریخ میں آج بھی موجود ہے کہ جن لوگوں نے دین کا پرچم بلند کیا ہے وہ سب زیادہ قوی اور مضبوط انسان
 تھے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کیا ایمان جتنا قوی ہوتا جائیگا انسان اتنا ہی کمزور ہوتا جائیگا اور دینی رہبر سب سے زیادہ
 ذلیل و کمزور ہوگا۔

کیا ہزاروں علماء و متفکرین جو دین کے پیرو ہیں وہ دلزلے، سسپٹا ہول، اسرار کے خوف کی وجہ
 سے مذہب کے پابند ہوئے ہیں؟ یا یہ لوگ عقلی تحقیق و منطقی استدلال و عقلی برہان کی بنا پر پابند مذہب ہوئے
 ہیں؟ کیا ان کی پابندی مذہب کو حوادث طبعہ کی حالتوں سے جہالت و عدم اطلاع پر مبنی کہا جاسکتا ہے؟ بھلا
 صاحبان عقل کیا فیصلہ کریں گے؟

انسان سکون و اطمینان کے لئے مذہب کو نہیں قبول کرتا بلکہ اعتقاد و ایمان بابت کے بعد مذہب
 کے فوائد میں سے یہ بات ہے کہ اس کو سکون و اطمینان حاصل ہو جائے۔ اپنی علم کا عقیدہ ہے، علم
 و معلومات، اسباب و سببات — جن کا بہت باریک بینی سے حساب کیا گیا ہے — کے مجموعہ کا نام
 علم ہے اور کائنات کا دقیق نظام مبدعہ علم و قدرت کے وجود پر شاہد و دلیل ہے کسی چوکھٹے میں
 مختلف غیر متبصر و غیر منہوم نقوش کا ہونا کسی ماہر و فنکار معجزہ کے وجود پر کبھی دلیل نہیں بنا کرتا۔
 بلکہ ایسی نقاشی جو دقیق حساب پر مبنی ہو اور معانی و طالع مفہوم پر مشتمل ہو اس کو ایک ماہر فنکار
 معجزہ کے وجود کی دلیل بنایا جاسکتا ہے۔

ایک دوسرے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مابعد الطبیعیات کے عقیدہ کو اقتصادِ محض
 اوضاع کی پیدائش بناتے ہیں اور دین و اقتصاد میں ربط پیدا کرنے کیلئے جان توڑ کوشش کرتے ہیں

دی لوگ کہتے ہیں: مذہب تو ہمیشہ سے استعارہ و استعارہ کا خادم تھا اور کج بھی ہے۔ اور دیگر ان حضرات نے دین کو ایسا دیکھا ہے تاکہ دین کی آڑ میں لوگوں کو ہمیشہ اپنا فحش نام نہانہ رکھیں۔ اور اسی کے سہارے عوام کی ہر لغات کو پسپا کر دیں اور ان کی محنتوں کا غمروہ خطا مسل کریں اور عقیدہ کا سہارا ایسا کران کی خودی پر ان کو قائل کر دیں۔ ویسے اس میں بھی شک نہیں ہے کہ دنیا کی دوسری چیزوں کی طرح مذہب بھی غلط فائدہ اٹھایا گیا اور مذہب بھی دین کو اس کے اصلی مقصد سے الگ کر کے غلط طریقہ سے استعمال کیا گیا تو قطعاً جو تاجروں کا تھیاریں کیا اور انہوں نے شہوت و قبائل کو قید ہی بنا دیا۔ لیکن اس قسم کے غلط استعمال کو فرصت جھوٹ کے سنے دیں و محبت دینا دینا چاہئے تاکہ وہ دین و مذہب کے نام پر ہر ہیز و زبے رہ کر نہ کریں۔ بہر حال غلامہ مطلب یہ ہے کہ مذہب منحرف شدہ اور استعماری خود ساختہ مذہب کو اصلی دین و مذہب سے الگ کر گھٹا چاہئے۔

لیکن یہ کہ بہت سے انسانی معاشرے میں مذہب و ایمان کے ساتھ نامساعد اقتصادی حالات و ناخوشی و وجود ہو سکتی ہیں۔ مگر انہی دونوں کے درمیان محاکمیت نہیں ہے اور نہ یہ کہنا درست ہے کہ مذہب و ایمان کی پیروی سے نامساعد اقتصادی حالات اور ناخوشی وجود پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ بہت سے ایسے ہی انسانی معاشرے ہیں جہاں ہر سوسائے آرام و راحت و مادی و فنی زندگی اور اقتصادی و فنی بھی بہت اچھی ہے اور وہ معاشرہ مذہب و ایمان سے گہرا تعلق رکھتا ہے اور اسی طرح بہت سے انسانی معاشرے دنیا کو تمام ہوانوں اور بہترین اقتصادی کے باوجود مذہب سے روگردان ہیں۔ اسی طرح بہت سے ایسے مقامات ہیں جو فحش و فحش میں مبتلا ہیں اور دین کا آفتاب وہاں قہراً ہوا ہے اور پھر ایسی ہی صورت حال میں بعض ایسے مقامات ہیں جو فحش و فحش میں مبتلا ہیں لیکن دین کا آفتاب وہاں دائرہ نصف النہار پر چمک رہا ہے۔ پس یہ تمام گہلی کہیں مذہب پرست اقتصادیات سے اپنے اور کہیں برے ہیں۔ وہیں تین ہے کہ تقارن انسانی عقل و عقل کے تشکیک کے کافی ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ ایک مخصوص وجود بھی ہونی چاہئے جس سے پہلے کہ ایک کا عدم وجود دوسرے کے عدم وجود کو ترجیح دے، اسی قسم کے عدم انتظام و نامتجانگی کو ہم ایسے دو معاشرے میں باقاعدہ ملاحظہ کر سکتے ہیں جو استعمار گروں کے تحت تسلط چوں کہ ایک محیط میں دین اصل زندگی سے غافل ہے اور دوسرے محیط میں اصل زندگی میں داخل ہے حالانکہ دونوں معاشرے مساوی و برابر ہیں۔

ہیں پھر عرض کرنا ہوں: دین و مذہب کے وابستگی مادی وسائل کے فقدان کی وجہ سے نہیں ہے۔ بلکہ مذہب سے دوری کا سبب وہ پرستی اور مجاہدات دنیا کی ولہاؤگی ہے جو لوگ خواہشات کے بندے اور دنیا پرست ہیں وہی لوگ مذہب کے دور اور متغیر ہیں۔

واقعات ہم کو اس نتیجہ تک پہنچاتے ہیں کہ انسان بخلاف اوضاع و احوال میں دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے بلکہ ہم کو ان اسباب عمل کی تلاش کرنی چاہئے جو گرویدگی مذہب کیلئے اصلی و درہمی و ذاتی ہوں نہ کہ وضع اقتصادی کے پکڑ پکڑ ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم آسانی مذاہب کے تھکد کو تلاش کریں تو اس نتیجہ پر پہنچے بغیر نہیں رہیں گے کہ بہت زیادہ کامیاب مذہب اور لوگوں کی مذہب سے گرویدگی کی وجہ عدالت اقتصادی نہ تھی اور دین کے من جملہ فوائد میں سے ایک ہی فائدہ ہے کہ انسان اقتصادی عدالت کو پالیتا ہے۔

وجود کی گہرائیوں سے خدا کے جستجو کی آواز

پچھلے دور میں انسان کی کے ماوراء انسان کے کچھ وسیع ابعاد ہیں جو محدودیت بدن کے ساتھ محدود نہیں ہیں اور ان ابعاد جو عظمت بدن سے خارج ہیں۔ کے گوشوں کی معرفت کے لئے روحانی بنیادوں اور دروازوں کے راستے تلاش و جستجو کرتی جائے تاکہ فیزیکل نشا ملکے ماوراء خواہر طبیعت و حوافظ انسانیت کے قیام آفاق تک پہنچائی جاسکے۔

انسانی وجود میں ایک مخصوص اور کات کا سلسلہ ہے جس کی جڑیں ذاتی ہیں اور وہ اور اک غیر فطرت و طبیعت سے نشوونما پاتا ہے اور اس قسم کے مشکوہ کی پہلے نش کیے کوئی خارجی عامل موثر نہیں ہے۔ انسان جمعی علی محیط اور اس کے ساتھ میں داخل ہونے پہلے اپنے اسی فطری مصلحت کی بنیاد پر دعائی کا اور اک کر سکتا ہے لیکن علم و فہم مصلحت میں داخل ہونے کے بعد اس کے دماغ میں مختلف دلائل پیدا ہونے کے اکٹھا ہونے کے بعد بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی ان فطری و طبیعت مصلحت کو بھول جائے یا شک کے تردد میں مبتلا ہو جائے اور یہی وجہ کہ ان کی جب تشفی غیبہ میں فطرت سے الگ ہو کر کام کرتا ہے تو وہیں سے اختلافات کا آغاز ہوتا ہے۔

غریب سے وابستگی اور خدا پر ایمان پہلے مرحلہ میں فطری اور کات کا نتیجہ ہوتا ہے پھر عقل و فکر کے در سے منزلیں رتد و شکال تک پہنچتا ہے۔ انسانی طبیعت میں فطری احساسات کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور اس گہرائی کے باوجود آئین روشن ہیں کہ اگر انسان اپنی فکر و روح کو ہر قسم کے مذہبی تصورات اور مخالف دین انکار سے دھو دے اور اپنی ذات و جہان ہستی کی طرف متوجہ ہو تو بخوبی اس بات کو محسوس کرے گا کہ کائنات کا قاعدہ ہمیشہ سے ایک عین ہدف کی طرف رواں دواں ہے اور اپنے ارادہ و خواہش کے بغیر نقطہ زندگی کا آغاز کیا ہے اور پھر اپنے ارادہ کے بغیر ایک نقطہ۔ اگرچہ اس کے لئے وہ نقطہ ہمیشہ

— کی طرف سے محرک ہے اور اس واقعیت کے وجود کو قدرت کے تمام موجودات میں ایک عظیم اسلوب اور ترتیب نظم کے ساتھ شامہ کیا جاسکتا ہے۔

ایک روشن فکر انسان جب اپنے گرد پیش کے ماحول کو دیکھتا ہے تو اس کو اچھی طرح یہ احساس پہناتا ہے کہ ایک عظیم قدرت ہے جو اس کو اور تمام عالم کو محیط ہے جب وہ علم و قدرت و ارادہ کو اپنی ایسی ذات میں دیکھتا ہے جو اس عالم گیر کا ایک بہت ہی چھوٹا سا جز ہے تو یہ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ کیونکر ممکن ہے کہ اس کائنات کے اندر علم و قدرت و ارادہ کا فرمان ہو۔ غلامیہ یہ ہے کہ یہی موجودہ نظام اور اپنی بروقت سماجی حرکت انسان کو اس بات کے ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ اس نظام کائنات کا ایک بدرجہ یکم ہے جو اپنے حکم سے اس کے موجودہ نظام کو چلا رہا ہے کیونکہ اس موجودہ نظام کی تعمیر کرے بدرجہ یکم کے وجود کے علاوہ کسی اور نہیں جاسکتی جو نفس بھی تخلیق کی کے ساتھ اپنی موقعیت کا اس دنیا میں اور ک کرے گا وہ اسی بات کو سمجھ جائیگا کہ اس کائنات میں ایک ایسی مخصوص قوت ہے جو اس کو پیدا کرتی ہے، عدم سے وجود میں لاتنی ہے اور پھر اس کی ہدایت یا حرکت کے بغیر اس کو خاک کے گھاٹ آا دیتی ہے۔

یہ محکم فطری ہے کیونکہ کسی بشر نے کسی زمان یا مکان میں یہ نہیں دیکھا کہ مائع کے بغیر کوئی مضمون ہو جائے یا عامل کے بغیر کسی عمل کا وجود ہو جائے۔ علت و معلول کے باہم ربط کا دستور ایک ماضی خواہش کا نتیجہ ہے۔ اور قانون طبیعت کو کسی سے جدا کرنا ممکن نہیں ہے لہذا اس مذہبی و مجسّم جوئے غافل بھی انسان نے قابلِ جدائی ہے۔ اختتام یہ ہے کہ ابھی جس بچہ نے دنیا نہیں دیکھی ہے اگر اس کے کان میں کوئی آواز نہ ہو نیچے یا حرکت کا شامہ کرے تو فوراً فطری طور پر شیخ آواز و منشا و حرکت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔

عملی زندگی کی بنیاد اور عملی مابانی بھی ہر معلول کے لئے علت کو لازمی قرار دیتے ہیں بلکہ قانون طبیعت ایک ایسا معمولی قانون ہے جو ایک مورد پر بھی استثناء بردار نہیں ہے۔ تمام علوم خواہ وہ مسلم طبقات الارض یا فیزیا یا کیمیا ہو یا علم اقتصاد ہو ان سب میں طبیعت و معلولیت کا قانون نافذ ہے۔ اور اس سے بڑھتا ہے کہ تمام علوم و دانش و مصل و مصل کے کشف کا وسیعہ ہیں اور دنیا سے تمام بشری و بشریت و ترقیاں علماء کے تلاش مصل کا نتیجہ ہیں۔

اگر اس دنیا کے کسی گوشہ میں کسی بھی موجود کے اندر خود ساختہ مطلق و مطلقیت کا امکان ہوتا تو ہم کو یہ حق ہوتا کہ تمام موجودات میں وجود ذاتی کو قبول کر لیتے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ قانون طبیعت و طبع عامہ کی صورت میں جاریہ لئے واضح و ظاہر ہو کہ مطلقیت کی اتنی زیادہ قسمیں ہیں کہ تحقیقی و برہانی کرنا صرف ایک دائرہ میں تمام مخلوق کی تشخیص نہیں کر سکتے۔ ہر جائے کہ تمام حوادث ہیں۔ اور یہ مسلم ہے کہ انسانی زندگی کے ماضی و مستقبل میں کسی بھی کلی یا جزئی صورت میں۔ خواہ وہ فرد کی حالت یا معاشرہ کی۔ کسی ایسے نقطہ کا بھی وجود نہیں ہے جو اتفاقاً پیدا ہو گیا ہو۔

ب۔ تمام تجرباتی علوم کا فیصلہ ہے کہ ماضی طبیعت میں سے کسی ایک عنصر کا وجود مستقل نہیں ہے۔ اور جب ہمارے تمام تجربات و احساسات و استنباطات بھی ایک ہی تجربہ پر موقوف ہیں کہ طبیعت میں کوئی بھی سرغیر طاعت و دلیل کے واقع نہیں ہوا اور تمام حوادث کچھ مخصوص نظام و قوانین کے تابع ہیں تو پھر کیا یہ بات معجب چیز نہیں ہے کہ کچھ لوگ تمام علمی و فطری و عقلی احکام کو پس پشت ڈال کر خالق کائنات کے وجود کے منکر ہیں :

دوسرے طریقے سے یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ وہی غریبہ جوانی جو کامل و متحول ہوتی ہے اور جو محدودیت سے اس قدر باہر آگئی ہے کہ محسوسات کی دیواروں سے گزر کر مجبوبات کو درک کر لیتی ہے اور انسانی ضمیر سے پیدا ہوتے والے ہر حکم و مسئلہ۔ بشرطیکہ وہ ایک مخصوص تربیتی و اعتقادی معاشرہ کے سسٹم سے متولد نہ ہوا ہو۔ کا جواب دیتی ہے وہ یہی فطرت ہے۔ اور اہمال و غلویت کے لحاظ سے اس فطرت میں اور دوسری انسانی فطرتوں۔ جیسے حب ذات و غلبہ وجود۔ — میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا یہی فطرت انسان کو وجود خالق کا بت دیتی ہے۔ لیکن تربیت، ماحول و معاشرہ قسم کی چیزیں فطرت کے تقاضے کو پورا نہیں ہوتے دیکھیں۔ چنانچہ انٹراڈسکالینڈ برگ (Berg)

OSCAR - L جو فیئر یا حوجی کا بہت بڑا مشہور عالم ہے کہتا ہے : علمی مطالعات میں بعض علماء جو جو خدا کا احساس نہیں کر پاتے اس کی بہت سی وجوہ ہیں ان میں سے ایک علت مستقل ماضی و ماضی و احوال یا معاشرہ کی نظام و دولت و حکومت کے تقاضات ہیں جو انسان کو وجود پروردگار کے انکار

پر آمادہ کرتے ہیں۔

مبداء فطرت سے نمودار ہونے والی جزئی نظم و انضام کی مانند خوبصورت ہے اور جو لوگ اپنی پیدائش کے سیراصلی میں آزاد رہے ہیں، عادتوں کے زندان میں مقید نہیں رہتے ہیں اور نہ ان کی فطرت سے لغات و اصطلاحات کا رنگ پکڑا ہے وہ غیر کی آواز کو بہت بہتر طریقے سے سن لیتے ہیں اور اعمال میں نیک و بد اور عقائد میں حق و باطل کی اچھی طرح تیز کر لیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے افراد میں بیدینی اور فطرت سے انحراف بہت ہی کم پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی ان سے کہے کہ جہاں رنگ و بو انسانی سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو چاہے وہ اپنی ذہنی کو ہزاروں نفسی اصطلاحات کے غائب میں ڈھالے پھر بھی ان کی باتیں ایسے افراد پر اثر انداز نہیں ہوتیں جو لوگ انہوں نے اپنی فطرت کے ہماریسے تعادف کو یثبات کے نقطہ کو رد کر دیا ہے۔

البتہ جو لوگ بھی خود ساختہ فہم کی میں گرفتار ہیں وہ ان خوبصورت باتوں سے شک و تردید میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ محدود و مفرد گنیز معلوم ان رنگ و رنگ شیشوں کی طرح ہیں جو عقل و فطرت کے درپے کے ماننے لگا دیے گئے ہوں۔ اور یہ لوگ دنیا کو اپنے معلوم و معارف و فنون کے رنگ میں دیکھتے ہیں اور یہ نہیں کرتے ہیں کہ عقل و حواس اور محدود و دیگر سے جو انہوں نے دیکھا ہے اس میں قطعی تردید ہے اور اس کے ماوراء کچھ نہیں ہے۔ میری اس توجہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان نکال من عقل سے باز رہ جائے تاکہ وہ انحراف سے دوچار نہ ہونے پائے بلکہ میرا مقصد صرف تسلسل ہے کہ انسان اپنی محدود دانش و فن پر مفروضہ نہ ہو جائے بہت سے لوگ علم و دانش کو پائے عقل کی سیڑھی بنا کر اپنے بالا سطح تک پہنچانے کے بغیر گرفتار ہو جاتے ہیں اور اصطلاحات و مفہومات کی چار دیواری میں اپنے کو زندانی بنا کر رکھتے ہیں۔

جب انسان خطرے میں گرفتار ہے تو یہی فطرت اس کی مدد کے لئے بڑھتی ہے۔ جب کبھی انسان عقل و مشکلات اور فوجدان کی سختی میں گھس جاتا ہے اور تمام عادی و مسائل اس سے منور رہتے ہیں اور زندگی کے کسی امکان تک اس کی رہائی ناممکن ہو جاتی ہے اور تنگ کی طرح ویدئے حوادث میں غوطہ کھا رہا ہوتا ہے اس کی اور موت کے درمیان ایک قدم سے زیادہ کا فاصلہ نہیں رہ جاتا تو وہی بالمشی عامل ہے اعتبار ایک غیر عادی پناہ گاہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور یہی ذات کی طرف متوجہ کرتا ہے جس کی طاقت تمام طاقتوں سے بلند

و بالا ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ وہ ہر ان وجود خدا طاقور ہے کہ اپنی غیر معمولی طاقت کے ذریعہ اس کو اپنی حالت سے آزاد کر سکتا ہے اور اسی دریافت کی وجہ سے وہ اپنے تمام وجود کے ساتھ اس کی بارگاہِ اقدس سے طالبِ مدد ہوتا ہے اور دل کے گوشہ میں اس کی نعمات و برائے دینے کی طاقت کا اس کی کڑی ہے اور مدد یہ ہے کہ وہ قدرتِ خدا فی و عظمیٰ و کبرئیں و اودہ پرستِ معرفت جو اقدار کے نشہ میں قدرتِ الہی سے بے پرواہ و مستغنی ہوتے ہیں جب نکتہ و نابودی سے دوچار ہوتے ہیں تو مدد رسوں اور ماحول کی وہ تمام تسلیم بھلا دیتے ہیں میں ان کو تباہی گناہ خدا و ہم و خیال ہے وہ کچھ نہیں ہے اور دلی وجہان سے مبدد وجود و سرشارِ توانائی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ اور تارِ ریخ کے صفحات میں آج بھی ایسے لوگوں کے واقعات موجود ہیں جنہوں نے سختی و پریشانی کے عالم میں اپنی فطرت کے چہرے پر چرا بونقابِ نوعی بھیس کا ہے اور دل و وجہان سے خدا کے بے پناہ کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں۔

پناہ و دیدار و FEDRO - فرانس کا ایک بہت بڑا مادہ پرست فلسفی ہے جو اپنی کتاب اعمالِ مادہ و ماتریا لسم کے تین چند ایسے دعائیہ فقرے لکھتا ہے جو خدا کے فطرت و خفا و وجہان کے کھس العمل ہیں، وہ کہتا ہے :-

”خدا یا: میں نے اپنے بیان کا آغاز اس عبودیت سے کیا ہے جس کو خدا پرست تیرا شاہکار مانتے ہیں اور میں اپنا بیان تجھ پر ختم کرتا ہوں کہ تیرا نام اسی زمین کے یہاں خدا ہے۔ پروردگار۔ میں سوچتا ہوں تو ہے اور میرے خمیر و محالات سے واقف ہے۔ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ انہی میں تیرے حکم کے خلاف اور اپنی فعل کے خلاف کوئی کام کیا ہے تو اس سے ناامید و شیمان ہوں گا۔ لیکن آئندہ کے لئے آمودہ ہوں گا کیونکہ جب میں اپنے گناہ کا اقرار کروں گا تو تو بخش دے گا۔ اس دنیا میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا، کیونکہ جو بھی ہو گا وہ یا تیرے حکم سے ہو گا یا قانونِ فطرت کی بنا پر ہو گا۔ لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا عالم ہے تو تجھ سے پاداش کی امید رکھتا ہوں اگرچہ اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے وہ اپنے لئے کیا ہے۔“ (۱) خدا و آراء بشری ص ۲۰۰

ابن ہانی شایع کے علاوہ جو فطرت انسانی میں ودیعت کئے گئے ہیں اور جو واقعات کے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں تاکہ وہ مکمل آواز اوی کے ساتھ فطری اصول کے مطابق، مگر گو کہ پروپیگنڈہ والہ اور ذہنی انحراف سے دور ہو کر اپنے لئے ایک سمت منتخب کرے۔ ایک ہدایت وارشاد کا حامل خدایع از وجود بھی ہونا ضروری ہے جو عقل و فطرت کی تقویت اور رہنمائی کر سکے تاکہ کرشمہ طبیعتوں اور بے لگام فراط کی اصلاح کر سکے اور عقل و فطرت کو بھی انحراف سے باز رکھے اور خود ساختہ معبودوں کے سامنے سرنگوں ہونے سے روک سکے ایک ایسے خارج جی اوی و ہر کہ بھی ہونا ضروری ہے۔

اور یہ خارج جی اوی نبی و رسول کہلاتا ہے اور ان کو — یعنی انبیاء و کسل — بھیجا ہی اس لئے گیا ہے کہ یہ انسان کو لطیف فطری اور اس کا تہ کی طرف متوجہ کریں اور غذا پرستی اور جہد مقاصد کی طرف قیادت کریں۔

انبیاء کی ہدایت وارشاد کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ انہی اور وہ کے غلط فہمیوں کو خاموش کر دیں یعنی اس کی قوت نکر و انتخاب کی آواز کو سب کر دیں، نہیں اب ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ فطرت انسان کے ایمانی جوتا کے لئے ایک مدد معاد ان ہیں اور جس کا مقصد صرف انسان کو قید و بند سے آزاد کرنا اور ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ اپنے فطرت و سرشت سے استفادہ کر سکے۔

پسے پہلے انبیاء کی دعوت قبول کرنے والے وہی لوگ تھے جو پاک دل اور روشن ضمیر تھے وہ انبیاء کی نواہت کر نیوے باتوں دولت مند اور فرسودہ روایات کے پابند حضرات تھے یا ایسے لوگ جو اپنی فطرت ناقص و ناقص و دانش پر مغرور تھے اور انکی باطنی نخواست و ضرور ہمیشہ انسانی استعداد سے استفادہ سے مانع رہی۔

ایک دانشمند کہتا ہے :-

”خانون عرض و طلب معنیات تک میں خاکم ہے کیونکہ اگر دین کی خواہش لوگوں کی فطرت میں موجود نہ ہوتی انبیاء کی تبلیغ بیکار رہتی حالانکہ انبیاء کی تبلیغ بے اثر نہیں رہتی بلکہ انکی دعوت پر لبیک کہنے والے حضرات کافی تعداد میں تھے اور یہی بہت بڑی دلیل ہے کہ لوگوں کے دامن اور انسانی ضمیر میں دین کی طلب موجود تھی۔“

دنیا کی دعوت ہمیشہ نبی برتر و مددگار کی ذکر و ثبات و جو وجود پرستی، انبیاء پرستی، تبارہ پرستی، سورج پرستی و چاند پرستی اور ..... وغیرہ سے اسی لئے روکا کرتے تھے تاکہ بشر کی فطری حدود و نیایاں خارج نہ ہوں۔ مثلاً بت پرستی و ستارہ پرستی وغیرہ — سے نہ بچے بلکہ ان کی دعوت و تبلیغ کا مقصد ہر قسم کی گجروی و انحراف سے دور ہو کر خدا سے برتر و برتر کی طرف انسانی ذہن کو متوجہ کرنا تھا، اور ان کا ہدف یہ تھا کہ لوگ کمال انسانی کے گردیدہ ہوں اور ایسے کامل ایمان کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے ہدف نہائی تک پہنچ جائیں۔

یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شرک و بت پرستی اپنی تمام اقسام کے ساتھ خواہ ترقی یافتہ صورت میں ہو۔ مثلاً ماہ پرستی — یا غیر ترقی یافتہ صورت میں ہو مثلاً بت پرستی یا سب فطرت سے انحراف کا نتیجہ ہے۔ علوم کی ترقی یا مخصوص دینی تجربہ — میں کمال کی دنیا میں ہر جگہ ظہور ہے — نئے ایسے ایسے انکشافات کے ہیں جن کی بنا پر ہم ترسے قیمتی نتائج اپنی موجودہ بحث کے لئے حاصل کر سکتے ہیں۔

ایک طرف سے تاریخ اور انسان نے علمائے جامعہ شناسی و ہمسما شناسی و مردم شناسی کے ذریعے ایسے ہی قدر بردار کے استناد و ہیا کر لئے ہیں جو سابق کی تمام تفاسیر سے الگ تھلک نہیں اور دوسری طرف سے نفس، خود شناسی کی کاوشوں کے ذریعہ میں کائنات و فطرہ جو جس کے ذریعہ ہوا اور اڈا اور پونک کی کسی مسئلہ کے سبب انسان کے اخلاقی رویے میں غلطی طاقنوں اور غیر عقلی اور لگ و معرفت کے سہارے پہنچا اور پھر میں نے عوامی غیر عقلی اور ماورائے ارادہ — جیسے دینی احساس — کے لئے عملی تجربات کا دائرہ کھول دیا۔

اور آج بھی ایک نگری بحث جاری ہے جس کے نتیجہ میں مختلف مکتب فکر کے کافی سے زیادہ نگری اس اس کے متعقد ہو چکے ہیں۔ یعنی اس بات کے قائل ہو چکے ہیں کہ دینی احساس بھی روئے انسان ثابت و فطری و عناصر اولیہ میں سے ایک عنصر ہے۔ اور فطری اور لگ بھی ماورائے عقل کے انداک کی ایک قسم ہے۔

حدود ۱۹۲۰ء سے یونانی فلسفی روزلٹ ایت بہ ایت کر سکا ہے کہ حس دینی میں عناصر عقلیہ خدا کے علاوہ کچھ قطری یا مادیات کے عقلی عناصر بھی موجود ہیں اور تمام عقلی صفات مثلاً قدرت و قدرت اکبریت صرف مفہوم مقدس کے اقسام و تقسیم کے لئے ہیں کہ مفہوم قدس کی بزرگت کسی عقلی اور ادراک کی طرف نہیں ہے بلکہ مفہوم قدس ایک مستقل متولدہ ہے جو کہ بھی دوسرے مفہوم سے ناشی نہیں ہے اور نہ ہی کسی مفہوم عقلی یا غیر عقلی کے ساتھ اسے ایک شمار کیا جاسکتا ہے۔

اس زمانہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے عام طبیعت میں ایک بعد از ایک کا بنام نان انکشاف کہا ہے جو دیگر اجماع و کلی طرح جسم میں آئینہ ہے اور اسی بناء پر کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا جسم موجود نہیں ہے جو اس زمانہ سے غالی ہو جو حرکت و تحول سے پیدا ہوتا ہے۔

اسی طرح اس زمانہ کے علماء نے ایک بعد از ایک کے وجود کی تحقیق کی ہے جو انسانی روح میں احساس دینی کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ باقی متون احساس و روح ذیل میں :-

① **حسینیت و معرفت** : اور یہ بالکلی نشئی و ہیمن ہے جس نے اول روز سے فکر بشر کو مسائل مجہولہ و رشتہ خستہ جہان ہستی اور اس کے گونا گوں مظاہر کی تحقیق و جستجو پر راہ دکھائی اور اسی تحقیق کے نتیجہ میں علوم و صنائع کا وجود ہوا ہے۔ اور تمام وہ نتجیات و دریافتیں جس کو محققین و کوششیں علوم اور سرریضیت سے پردہ اٹھانے والے علماء بروہانت کرتے ہیں اس کا سرچشمہ یہی احساس ہے۔

② **حسینگی** : جو انسان کے بلند روحانی صفات و فضائل کا مرجع ہے۔ ہر انسان جو اپنے وجدان کے گہر انجیل میں ایک ایسی کشش محسوس کرتا ہے جو اس کو عدل و نوع دوستی اور خدا کاری کی طرف کھینچتی ہے وہ کشش بے گنہ و اخلاق کی عرف توجہ اور کثافت و غلطی سے نفرت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔

③ **حس زبانی** : انہی ہنر و قوتیات کے ظہور و بکائی کا سبب یہی ہے اور انسانی حوادث کے ظہور میں اس کا گہرا اثر ہے۔

فیلم پر مبنی عالم ٹیوٹن اور دینی احساس کو انسان کے اندر آنا گہرا خیال کرتا ہے کہ اسی حقیقی دینی
کونسان کا تمام حیوانات سے فعل میں قرار دیتا ہے اور کہتا ہے :-
”انسان وہ حیوان ہے جو مینا قنیر تھا کا معتقد ہو“

میں جس قدر معرفت، جس نیکی، جس زیادتی اپنی تمام اعمال و استغلاں اور تاخیر و اخلاق و مشرب اور
علم کی پیدائش میں رکھتی ہیں، ان سب کے باوجود میں دینی ان تینوں سے میں مستجو، جس نیکی، جس زیادتی
کی تحریک و فعالیت کے لئے زمین ہوا کرتی ہے اور آمادہ کرتا ہے اور ان تینوں کی مدد و معاون ہوتی ہے
عالم طبیعت کے کشف اسرار کے سلسلہ میں میں دینی کا بہت بڑا حصہ ہے۔

مردموس کی نظر میں دنیا نقشہ و حساب شدہ اور تواریخ کی بنیاد پر پیدا کی گئی ہے اور خدا
مدبر و حکم پر ایمان کے زیر سایہ انسان کی جس مستجو حرکت کرتی ہے تاکہ ملت و مملکتوں کے سلسلہ پر پیدا کی گئی
دنیا میں جمیعت کے آثار و قوانین کے انکشاف کی راہ میں تلاش و کوشش کرے۔
ویل و قدرت کہتا ہے :-

”ہر برٹ، اسپنسر کا نظریہ ہے کہ کاپن حضرت جی پیچہ عہد میں جس طرح کہ وہ پیسے
ادبا و بھی ہیں نیکی و صلہ گاہوں کا مشاہدہ کر کے علم کا آغاز کرے و سلسلہ اپنی لوگ ہیں
جس کا مقصد دینی جنسوں کے اوقات کا وقت نظر کے ساتھ تعیین کرنا تھا اور
اس قسم کے معلولات و اطلاعات کو معاہدہ میں محفوظ رکھا جاتا تھا اور یہ دینی و رشتہ مند
بدنسل منتقل ہوتا رہتا تھا۔“

ان کے صفات عالیہ اور اسکی رشتہ و ہدایت اور تعبد و عزائم اور وقت اخلاقی و
فضیلت کے شہر اور بنائے میں میں دینی کا جو اہم ہے وہ ناتواں انکار ہے۔ جو لوگ بھی دین کے
استر پر چلتے ہیں وہ عزائم کے گنہگار اور بلند صفات سے آراستگی کو اہم ترین دینی فریضہ خیال
کہتے ہیں۔

دور تار پہنچ کے اندر جس زیادتی کی پرورش میں دینی تفکر کا بہت بڑا حصہ ہے۔

کیونکہ قدیم انسان نے اپنے بزرگترین غمی ثناء کو صرف اپنے خداؤں کے تعظیم کے لئے ایجاد کئے تھے جیسے
عیسائی غریب عبادت خانے، مصر کے عظیم اہرام، میکسو کے خوبصورت مجسمے، مشرقی اسی کے خوبصورت
اور حیرت انگیز فن تعمیر، ساری چیزیں اس دینی ہی کے آثار ہیں۔

ہر نیا فن یا نیا کالچر ہے۔ بلوچ اور جوئی احساس دینی کے درمیان ایک علاقہ ہے اور زندگی
کے ہی حد میں دینی مسائل کی طرف ان افراد کی بھی خصوصیت توجہ مروجاتی ہے جو اس وقت تک مسائل دینی
کی طرف توجہ نہ تھے۔

اس سائنس (STANLEY) کا نظریہ ہے کہ یہ مذہبی احساسات سولہ سال کی عمر میں پیدا
ہوتے ہیں اور اس موضوع کو جوان کی شخصیت کی کیفیت کی کیفیتوں میں سے ایک صورت حساب کیا جا سکتا ہے۔ یہی
احساسات جوان کو "بہ مختلف قوتوں کے تحت تاثیر ہے" اس بات کے معیار بناتے ہیں کہ وہ اپنے دہ
کی حالت غائی کو ذات پروردگار عالم میں تلاش کرے۔

یہ بات غور و نظر رہے کہ فطرت انسانی کی آواز اسی وقت بجلی ہوتی ہے جب اس کے متعلق
کوئی مانع نہ ہو لیکن اگر مخالف تبلیغ موجود ہو تو وہ فطرت اور فکر صحیح کے فعالیت میں کمی کر دیتی ہے
اگرچہ اس قسم کے موانع انسان کے طبی رجحانات کو جیسے ختم نہیں کر پاتے اور وہی وجہ ہے کہ اگر سائنس
کو توجہ دیا جائے تو فطرت اصلی پھر سے اپنا کام شروع کر دیتی ہے اور خدا کی تلاش کے ساتھ
اپنی تجلی کا آغاز کر دیتی ہے۔

تمام دنیا کے لوگ جانتے ہیں روس کے اندر کمبوئزم کو آئے ہوئے نصف صدی سے زیادہ
مدت گزر گئی لیکن اس کے باوجود روس میں بہت بڑے طبقوں میں دینی احساس اب بھی موجود ہے
اور زیادہ تر ان حکومت کی طرف سے اس لولائی مدت میں دین و مذہب کے مسائل کے لئے تعلیم تر
توانائیوں کو صرف کر دینے کے باوجود لاکھوں انسانوں کے دل کی گہرائیوں سے دینی احساس کو
خالی نہیں کیا جا سکا۔

۱۔ جوئے مثلاً دسلسہ پیدائش

اور اسی بنا پر ہم کہتے ہیں: دنیا کے اندر مسلسل مادی انحکار قاعدہ خدا کے فطری ہونے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور یہ ناممکن ہے کہ کسی خاص مذہب کی راہ فطرت سے دوری اور جدائی کو دیگر مذہب تک اور ابعد الطبیعات کے قائل مدار میں نہ خود قرآن کے بول باریطے کے۔ بلکہ تعادل خدا شناسی کے فطری ہونے کو نقص نہیں قرار دیا جاسکتا کیونکہ ہر عام میں تخصیص پائی جاتی ہے اور ہر عمومی میں استثنا ہو سکتی۔ تاریخی نقطہ نظر سے مذہب مادی و فلسفی کی بنیاد قرآن شش و منعم قبل مسیح میں پڑی ہے اور اس عہد میں مذہب مادی کی حمایت کرنا والے حضرات سب تریب ذیل میں ملاحظہ فرمائیے۔

① ٹالیس (TALES)۔ یہ یونانی کا فلسفی ہے ۶۲۴ ق م میں پیدا ہوا اور ۵۴۶ یا ۵۶۴ ق م میں مر گیا۔

② ہراکلیٹس (HERACLITUS)۔ یہ ۵۳۵ ق م میں پیدا ہوا اور ۴۷۵ ق م میں فوت ہوا۔

③ ڈیموکریٹس (DEMOCRITUS) اس کا زمانہ ۵۴۰ ق م ہے۔

④ اپیکور (EPICHORE) اس کا زمانہ ۳۴۶ ق م ہے۔ لیکن ان سب کا مادی ہونا یقینی طور پر معلوم نہیں ہے۔ کیونکہ مثلاً بعض علماء جیسے باگوان اپنی کتاب تاریخ الفلاسفہ میں ان کے لئے تحریر کرتا ہے: طالس کا قاعدہ تھا کہ مادی تغیرات، روحانی عوامل کے تحت، تیسرے ہو کر رہتے ہیں اور ڈیموکریٹ کیلئے لکھا ہے: ڈیموکریٹ مادی نہیں تھا وہ وجود ارواح کا قائل تھا۔ البتہ اٹھارہویں صدی میں مادی مذہب کی ترقی شروع ہوئی اور سائمنس و انون میں اس کے حریف پیدا ہونے لگے اگرچہ ان میں سے بھی بعض کے متعلق مختلف نظریے ہیں مثلاً ہائٹ جاگ۔ دسویں صدی میں بعض مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ مادی مذہب کا قائل تھا اور دوسرے لوگ کہتے ہیں وہ خدا پرست تھا اور جو کہتا ہے کہ اس کو مادی اس لئے کہا گیا ہو کہ چونکہ اس نے اپنی زندگی میں گر جانا اور اس پر حضرت کی بڑی شدت سے مخالفت کی تھی۔

ڈاکٹر محمد فرید وجہی اپنی مشہور کتاب انسانیت کا پتہ (مدہو) کے لئے تحریر کرتے ہیں کہ مبدیہ وجود کے بارے میں دوسوئے کہا ہے۔ فطری قوتوں کے انحصار پر حوادث پیدا ہوئے ہیں اور بعض کی تاثیر پر بعض میں ہوتی ہے اس کے بارے میں میں جتنی بھی قور و فکر کرتا ہوں قاعدہ الانتقال میں تجربہ الی آخری سے میرے نزدیک یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ سبب اول صاحب ارادہ و ادراک اور صاحب شعور ہے۔ اسی سلسلے میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ ارادہ خدا ہی نے وجود کو حرکت دیا اور مردوں کو زندہ کیا۔ لیکن تم کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ پھر وہ خدا آخر کب ان ہے؟ تو میں جواب دوں گا کہ جن انسانوں کو اس سے متحرک بنایا اور جن ستاروں کو نور بخشا ان سب میں خدا موجود ہے اور خدا نہ صرف یہ کہ مجھ میں ہے بلکہ چرنے والی کو مفعلاً اڑنے والے پرندے، زمین پر پرے پتھر، درختوں کے وہ پتے جن سے ہوا اٹھکتی ہے کرتی ہے ان میں بھی خدا ہے بلکہ خدا ہر جگہ ہے۔ لہذا وہ نظریات کہتے بغیر از عقل ہیں جو یہ گمان کرتے ہیں کہ یہ نظام بدیع ایک ایسی اندھی حرکت کا نتیجہ ہے جو اتفاقاً مادہ میں پیدا ہو گئی۔ ان لوگوں کا جو جی چاہے کہیں کیسے میری نظر میں جو مستحکم نظام موجودات میں ہے اس کا مطالعہ کروں اور اس میں جو حکمت و دلالت کی گئی ہے اس کا ادراک نہ کروں تو یہ محال ہے۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جو یہ کہہ سکیں کہ مردہ مادہ زندہ موجودات کو پیدا کر سکتا ہے اور اندھی ضرورت مطلق کائنات پیدا کر سکتی ہے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس خود ہی عقل نہ ہو وہ ایسی چیز پیدا کر سکے جو صاحب عقل ہو؟

خدا اور تجرباتی علوم کی منطق

یہ مسلم ہے کہ اوسلے اجتماعی اور تربیتی و تادیبی ماحول اور انسان کے نوعی مشاغل اپنے عاطفی اور روحانی ماحول اور فطری خواہشات میں بہتے تاثیر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ یہ گونا گوں مشدداً انسانی خواہشات میں ایک دوسرے پر ضرورت نہیں کرتے مگر پھر بھی اس کے لئے ایک سازگار ماحول پیدا کر دیتے ہیں جو انسانی میں ایک قہر شمس ہم کی صورت اختیار کر رہتے ہیں۔ بلکہ کبھی انسان کی آزادی اور اختیار و انتخاب کے سامنے مانع بلکہ خود ممانی کر رہتے ہیں۔

انسان کی وہ فنی قوتیں جس کی مخصوص موضوع پر زیادہ کام کرتی ہیں اسی مخصوص موضوع میں وہ زیادہ مہارت اور طاقت حاصل کرتی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر مسائل اپنی مہارت کھو بیٹھتے ہیں اور اس مخصوص موضوع کے علاوہ تمام مسائل غیر مصلیٰ و فوری ہو کر رہ جاتے ہیں اور پھر اس کے سارے فیصلے اسی نظر کے پیش نظر ہوتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھئے کہ سب گمراہ کن طریقہ یہ رہا ہے کہ انسانی کو صرف تجرباتی علوم اور سائنس تک محدود کر دیا گیا اور خدا کی معرفت کی طرف کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اور چونکہ تجرباتی علوم کے متعصب علماء نے اپنی ساری فکری قوتوں کو محمد رسالت تک محدود کر رکھا ہے لہذا غیر معمولی مسائل ان کی فکری بیگانہ سے ہیں۔ اور غیر عمر رسالت سے یہ بیگانگی اور دوری اور تجرباتی علوم پر ضرورت سے زیادہ جھڑک کر نہ کرنا نتیجہ ہوا کہ سسٹم کو ان حیات میں ان کے نظریات کی بنیاد اور بنی تجربہ اور صرف تجربہ ہی ہو گیا۔ اور ان کی نظریات میں معرفت اور تامل و تامل صحیح نمایاں کامیاب صرف تجربہ ہے اور وہ تمام مسائل کا حل اسی تجربہ سے کرنا چاہتے ہیں۔ جن علوم کا وظیفہ حوادث و واقعات کے درمیان رابطہ کا بیان ہے۔ ان کا سارا مقصد یہ ہے کہ خود و تامل کے درمیان رابطہ کو برقرار رکھیں کہ خدا اور واقعات کے درمیان کشائش رابطہ کریں اور انسان جب تجرباتی علوم کا مطالعہ کرتا ہے تو خدا کی طرف ذرہ بھر متوجہ نہیں ہوتا

اور ظاہر ہے محسوسات کے پیمانے سے ماورائے طبیعت تعالیٰ کو نہیں پا جا سکتا اور نہ ہی خدا کو تجربہ گاہوں اور سیارہ گرہوں میں ہے پس یہ دیکھا جا سکتا ہے تجربہ گاہوں میں تجربہ کر کے معلوم وجود خدا کے سلسلہ میں مفصل نہیں کر سکتے اور یہ کچھ بھی غلط ہے کہ اگر خدا کا وجود کوئی چیز ہو تو تجربہ گاہوں اور محاسبات پر بھی اسے اس کو دیکھا جا سکتا تھا۔

کوئی بھی تجربہ اپنے نتیجہ میں یہ نہیں دلا سکتا کہ وجود غیر مادی کا وجود ہے یا نہیں ہے؛ کیونکہ تجربہ سے صرف اسی چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے جس کی تجربہ سے نفی کی جا سکتی ہو علم اور مشاہدہ فزیک، اوکا مار اور بعد الطبیعات، معرفت کے دو طریقے ہیں ادیان میں سے ہر ایک شیعہ یا استہکام والا مادہ ہے۔ مشاہدہ فزیک کا اثبات تجربہ سے نہیں کیا جا سکتا لہذا تجربہ سے اس کی نفی بھی نہیں کی جا سکتی اور لاکھوں علمی تجربے ثابت کئے سے عاجز ہیں، ہر چیز مادی ہے۔ تجربہ گاہوں کے تمام ذرائع — اپنے عجیبہ و غریب کام یا فائدہ چھپنے کے باوجود — عناصر غیر مغز کی دنیا سے تاریک و وسیع ملک نہیں پہنچ سکتے اور ذات لامتناہی کے دلوں میں مغلّی تمام واقعات تک رسائی نہیں حاصل کر سکتے بلکہ سچی بات تو یہ ہے ابھی تک مادہ کی حقیقت سے آگاہی حاصل نہیں کر سکے تو حاق مادہ کو کیا پہچانیے گے؟

میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ آفرینش انسان کے نظام دقیق پر مکمل آگاہی کے سبب تجربہ یقیناً بہت مفید ہے، بلکہ اسلوب تجربہ کو نظام حقیقت کے مطالعہ کے راستہ سے ایمان پروردگار کے لئے ایک واضح اور جدید اساس قرار دینا ممکن ہے، کیونکہ تجربہ ذاتی مساکی کے اختلاف کا نظام خود ایک ایسا حکم اور دقیق نظام ہے جو خالق توانا و عظیم کے وجود کی حکایت کرتا ہے مگر چونکہ اسرار عالم اور مساکی طبیعت کی تحقیق میں علمائے طبیعت کا مقصد کبھی معرفت خالق تک پہنچنا نہیں تھا۔ اس لئے وہ وجود خدا کے قائل نہیں ہوئے۔ ان محققین کے علوم کا مرکز صرف اسرار وجود کے کشف کرنے تک محدود رہا ہے اور یہ لوگ اپنے علم کے ایک محدود و تنگ دائرہ سے باہر نہ بغیر ان علوم اور طبیعت کے منظم علاقات کے راستہ سے معرفت کے مرحلہ ثانیہ تک پہنچے بغیر ان اساسی و تجربی سے جن چیزوں تک رسائی ہوئی ہے اسکو جمع کرتے ہیں اور پھر عقل و فکر کے قیاس سے اسکی نمائندگی میں ادبی جو نکات ہیں جن میں ایک طرف میں اور دوسری طرف سے حاصل شدہ قیاس کو جمع کرتے ہیں اور دوسری طرف عقل و فکر سے پہنچا نکات جن میں سے منفرد اصل تک یعنی معرفت خالق تک نہیں پہنچ سکتے۔

یاد رکھئے علومِ مخلفہ اور ان کے باہمی ارتباط و معلومات کے کچھ نہ کو دیکھ کر خدا کے حکیم کے وجود کا اقرار نہ کئے بغیر صحیح تفسیر کی ہی نہیں جاسکتی۔

لیکن ہوتا یہ ہے کہ اپنے خواہد و تحقیقات کو خدا سے الگ مستقل سمجھتے ہیں اور اسی کو اپنے تمام امور کا محور بناتے ہیں لہذا دیگر مسائل سے بالکل بیگانہ و اجنبی ہو جاتے ہیں۔

اس پر چونکہ ان کی عملی زندگی ان علوم سے اتنی مترسلا ہو گئی ہے کہ ان میں جدائی ناممکن ہے۔ سائنس کے ایجادات نے ان کے تمام حیات و روی کے اطراف و جوانب کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے اور ان ان انکشافات کے جو کہتے ہیں ان کا گھر کا ہے کہ وسائلِ زندگی میں داخل فطرت و طبیعت کا نقش کر لینا بہت ہی مشکل ہو چکا ہے۔ اس لئے فطری طور پر افراد انسانی کا ان علوم پر وقفا و ضرورت سے زیادہ ہو گیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وجودِ مافی الضمات کے بارے میں ٹوٹ ٹنک و تردید میں مبتلا ہو گئے ہیں اور جب متعلقِ علمی نے تمام افکار کو اپنے قاب میں قہا ل کر پیش کر دیا ہے تو لوگوں کے افکار بھی مسئلہ کو ان دریافتوں ہی میں مرکوز کر چکے ہیں اور انتہا یہ ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہو جاتا ہے کہ کسی بھی سرو واقعہ کو اسی معرفتِ علمی کے ترانہ پر توڑے بغیر قبول ہی نہیں کرتے۔ مختصر یہ ہے جو چیز دائرہِ احساس و تجرؤ سے خارج ہو اس کے ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں باقی رہا۔ (PAUL CLARKE A.)

مختصر ہے۔

میں اپنے ابتدائی دورِ تعلیم میں علمی سائنس کا اتنا شوق تھا کہ کچھ تھیں تھا ایک ذایک دن ہر چیز کی حقیقت ظاہر ہو جائے گی اور ایک ذایک دن فطرت کے اسرار سرسبز فاش ہو کر رہیں گے۔ لیکن میری تعلیم و سیر مطالعہ جتنا جتنا بڑھتا رہا اور اچھٹے پیکر لکھنؤ تک اور میکرو و بات سے میکرو انسان تک میں نے ہر چیز کا جب مطالعہ کیا تو اسی نتیجہ پر پہونچا کہ ابھی تو بہت سی چیزیں رہیں گی جو علم میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ وہ انچھٹے جزئیات کی یا فطرت کے موجودات کی تشریح کر سکے لیکن وہ دوح و عقل ان الفا کی تعریف کرنے سے عاجز ہے۔ علماء اسی بات کو جانتے ہیں کہ مشیاد کی کیت و کیفیت کا مطالعہ کریں اور بیان کریں

لیکن جوہر انشیا کی علت اور خواص انشیا کی علت ان کے بس سے باہر ہے۔ علوم و معقول بشری
 یہ نہیں بتا سکتے کہ انجم بہکشتی، روح پر چیزیں کہاں سے آتی ہیں؛ علوم صرف ابتدائے فکر منقول علم
 کے سلسلہ میں اپنے مفروضات بیان کر سکتے ہیں کہ یہ سارے، یا تیم، یا بہکشتی ان مادہ اولی کے حصے
 جانے کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں کیوں یہ نہیں بتا سکتے کہ وہ اولیہ، اور اس کے پھٹ جانے کی
 طاقت کہاں سے آئی ہے؟ اس سوال کے جواب کے لئے صاحب عقل، خالق کے وجود کو اعتراف
 کرنے پر مجبور ہے۔"

یہ تجربہ کار عالم جو خدا رشتہ مول کے انکار سے انشیا ہے اس زندگی میں تمام ان چیزوں کو قبول کرتا
 ہے جو خلق علمی کے مطابق پیدا اور جو چیزیں اسلوب علمی کے مطابق نہ ہوں ان کا منکر ہے۔ اسلوب علمی سے مراد
 یہ ہے کہ وہ صرف تجربہ پر مبرم و سدا کرتا ہے اور اسی کو دلیل بنا تا ہے ہر استدلال کی تحت کا دار مدار اس کے
 نزدیک صرف مطابق تجربہ ہوتا ہے۔

ایسا تجربہ کار عالم کہ جسکی مذہبی فکر کی بنیاد امور و غفلت ہو، خصوصاً وہ دینی و فرائض مسائل و احکام جو
 امر و نہی کی صورت میں موجود ہیں اور اس کے پاس بغا ہر اپنے علمی مباحث میں کوئی ایسا قاعدہ نہیں ہے جو کسی
 تفسیر کر کے یعنی جس سے وہ عالم ان احکام و مسائل کو سمجھ سکے، حالانکہ وہ علمی زبان اور فارمولوں کے عادی
 ہونے کے سبب علمی اسلوب کا پابند ہے لیکن اس کے سامنے ساوہ اور بے تکلف تمام مذہبی احکام و مسائل
 یقیناً یہ طرز فکر غلط ہے۔ یہی علوم؛ کیا ان کے فارمولے پیچیدہ اور دقیق نہیں ہیں؟ اور کیا ان کے
 سیکھنے والے کے لئے ان دقیق و خشک مسائل میں غور و فکر کرنا ضروری نہیں ہے؟ یقیناً یہ فارمولے بہت
 مشکل و دقیق ہیں لیکن اس فن کے علماء جب اسکو علمی زندگی میں پیش کرتے ہیں تو ان مشکل قرار سے
 انکار کر اور علمی اصطلاحوں سے الگ کر کے اس کو آسان طریقہ سے پیش کرتے ہیں ورنہ یہ علماء اپنے علمی
 و صنعتی مراکز میں اور کتب خانوں میں محدود رہ جاتے۔

چنانچہ تمام لوگ تجلی خوں، پندریوسے غائدہ اٹھاتے ہیں یہی صورت دیگر تمام علمی و سماجی کی بھی ہے کہ

اپنے تمام پیسہ لکھ دفتروں کے وجود اور ہرین کی معمولی سی ٹریننگ کے بعد تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھانے لگے ہیں۔ اور جو لوگ ان جی ڈسٹریکٹس کو خریدتے ہیں انہیں ان کو فنی اور ٹیکنیکی معلومات نہیں بتاتے بلکہ صرف ایک باب و کرینوٹوں کی نوع و قسموں اور پرنٹنگ نوں کے بدلے چند ٹیپے کہتے ہیں جس سے خریدار اس کو اپنے استعمال میں لانے کا طریقہ نہ سیکھ سکتے۔

بابرین، اگر ہم ان مذہبی دستوروں کو جو ملی فارمولوں کی زبان میں نہیں ہیں بلکہ سادہ و عمومی ہیں، غیر صحیح و باقی و فنی اور تصورات کے قالب میں فرض کر کے ان کی اہمیت و اہمیت سے انکار کر دیں اور فنی زندگی میں ان کے شیعہ آئندہ سے غافل رہیں تو یہ بات انصاف سے اور منطق علم سے بہت بعید ہے۔

یاد رکھئے علمی احکام اسی وقت مفید ہوتے ہیں جب عمومی زبان میں پیش کئے جائیں اور خود و اختراع کی زندگی میں سب ہی کے لئے قابل لمس ہوں۔ اس کے علاوہ اگر دینی احکام ہمارے دائرہ اختیار میں ہوں تو پھر کسی نبی یا دین کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ بلکہ ہم خود ہی ان کو وضع کر لیا کریں گے۔

احوال انسان اپنے مقدمات کے سامنے غیر مقدمات سے چشم پوشی کر لیتا ہے اسی طرح علم طبعیت اور اس کے طالب علوم تجربہ میں اپنی معلومات پر مغرور ہو گئے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ انھوں نے عالم حقائق کو مسخر کر لیا ہے۔ حالانکہ کسی زمانہ میں کسی کے لئے یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ عمومی کر سکے کہ اس نے تمام اسرار عالم کا احاطہ کر لیا ہے اور عالم طبعیت کے چہرے سے تمام عجائبات اٹھا لیے ہیں۔

واقعات کو زیادہ وسیع النظری کے ساتھ دیکھا جائے اور او فیاضوں کی معلومات کے مقابلہ میں اپنے علم کو ایک ناچیز قطرہ سمجھا جائے۔ کیونکہ ایک علمی انکشاف کے بعد پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو ہمارے علم بھورت کا ایک ٹھکانہ تھا جو سمندر ہے۔ ہزاروں سال پہلے جی ہونڈا نے تاریخ میں انسان نے اپنی ذہنیاتی توانیوں کو توڑا اور امکانات کو بروئے کار لا کر کائنات کی بیکریاں و سطحوں میں جتنی بھی زیادہ سے زیادہ معرفت حاصل کی ہے وہ کائنات کے اسرار کثیر و میں سے صرف چند رموز و اشارے ہی ہیں اور اس سرزمین حقیقی میں انسان نے صرف چند مختصر قدم اٹھائے ہیں اور ابھی تو بھولات کے پہاڑ ہیں جنہوں نے عقل انسانی کو گھیرے میں لئے ہیں۔

پر وہ فیسر مدد دے گئے ہیں۔

”تمام وہ انکشافات جو فکر بشری کے لئے ناممکن تصور اور خارق عادت تھے وہ دامن ٹیکنالوجی کے وسعت کی وجہ سے ایک ایسی مدت میں جو دو سو سال سے زیادہ نہیں ہے حاصل ہوئے ہیں اور اجسام و موجودات کی غروں کے حساب سے یہ دو سو سال کی مدت ایک لحظہ کے برابر بھی نہ ہوگی۔ لہذا کسی انسان کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اختراعات بشریہ کی اس قلیل مدت میں دعویٰ کر سکے کہ وہ اسرار فطرت تک پہنچ چکے ہیں یا ان کو سخر کر لیا ہے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ انکشافات بشری — جو دن بدن زیادہ تیز جا رہے ہیں — پر حکم لگانے کے لئے ہم کو اس سے زیادہ جبر کرنا چاہئے کہ کم از کم ٹیکنالوجی کی عمر ایک ہزار سال گزر جائے جب تک کوئی حکم لگایا جاسکتا ہے۔ ویسے یہ ہزار سال بھی کائنات کے لحاظ سے ایک لمحہ سے زیادہ نہیں ہے۔“

دانشائیں کی گفتگو ہمارے مقصد کی موید ہے یعنی ہماری علمی بے بے باقی جہان ہستی کے بے انتہا اسرار کے مقابلہ میں نہ ہونے کے برابر ہے چنانچہ وہ کہتا ہے :-

کائنات کی جو تصویر علم کے لحاظ سے بنائی گئی ہے، وہ ایک ناقص تصویر ہے کیونکہ دستگاہ اور اک بشر کے ضعف کی وجہ سے حلاقیقت تک رسائی ناممکن ہے۔ اور دنیائے فیزک کی ناقص تصویر پر انکشاف کرنا کوئی ایسا امر نہیں ہے جو جہاں سے مربوط ہو بلکہ زیادہ تر ہم سے وابستہ ہے۔“

اس لئے میدان علمی رشتہ خدائی علوم حسی اور منطقہ فعالیت اور اس کے لغو نوکے بارے میں زیادہ حقیقت پرندی کے ساتھ دیکھا جائے اور حقیقت تک پہنچنے کے لئے ہر قسم کے سو ابقی ذہنی اور موائیسے دور ہو کر صحیح فکر کے ساتھ تجزیہ و تحلیل کیا جائے۔

۱۔ وہ ہزارہ دانشور و جہتوئے خداوندی بزرگ ص ۲۲

۲۔ دانشائیں کے علمی تعادلات ص ۲۲

بے شک معلوم تجربہ ظاہر کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں دے سکتے اور ان علوم کے تحقیقات کا دائرہ بگڑ چکا
 میں صرف مادہ اور نباتات تک محدود ہے۔ اور چونکہ تجرباتی علوم کا مقصد جہانِ غارت کی تحقیق ہے کہ ہم
 مطمئن ہو سکیں کہ خلیہ ملی درست ہے یا نام درست؟ اس کو جہانِ غارت کے تطبیق و ذکر مقام امتحان میں پیش
 کرتے ہیں۔ اگر جہانِ غارت نے علم اس کی تائید کی تو قبول کرتے ہیں ورنہ قبول نہیں کرتے۔ لہذا اب علوم
 تجربہ کے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوال کرنا چاہئے کہ حقائقِ مادہ کے طبیعت بطریقِ حسن و
 آرائش قابلِ تجربہ ہیں؟ اور کونسی تجرباتی تحقیق کو یہ حق پہونچتا ہے کہ وہ ایمان و عقیدہ میں موافقت
 کرے؟

دانشِ مادی ایک ایسا چراغ ضرور ہے جو اپنی شعاعوں سے بعض جمہولات کو روشنی کر دے لیکن
 ایسا چراغ ہرگز نہیں ہے جو ہر قسم کی تاریکی کو دور کر دے۔ کیونکہ ہر قسم کو پہچاننا اس کے مجموعہ پر
 محیط ہونے سے تعلق رکھتا ہے اور اس معرفت سے تعلق رکھتا ہے جو تمام اجزائے شناخت کو اس کے
 طرف میں قرار دے سکے اور پیش کی تک تجربہ جو سکے لیکن علومِ حسی کے تنگ و محدود حصہ کے اندر معرفت
 بشری کو قید ہی بنا دینا انسان کو پیش کی تک نہیں پہونچا سکتا۔ بلکہ ہر ایک خود اپنے تجربی میں توقف ہے اور
 باہمی ہستی کے جراثیمِ عمیق سے بے خبری ہے۔

خدا پر ایمان رکھنا یا نہ رکھنا معلوم تجربہ کے موضوع میں داخل نہیں ہے کیونکہ جب ان علوم کو روئے
 بحثِ مادہ ہے تو اگر امرِ غیرِ مادی ہوگا تو یہ معلوم ثابتاً یا نفیاً اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں لگا سکتے کیونکہ
 دین کے نزدیک خدا تو مہمادی ہے اور خواصِ ظاہر سے اس کا اور کچھ ہو سکتا ہے اور نظائرِ ممکن
 اس کا احاطہ کر سکتا ہے بلکہ وہ ایک ایسا موجود ہے جس کا وجود احوال و اوضاع سے مرتبط نہیں ہے وہ
 ان اوضاع و احوال کا عالم ہے اور ان سے مستغنی ہے وہ کمال کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر فائز ہے اور انسانی شعور
 کے حیطہ امکان سے باہر ہے اس کی حقیقت و کذرات کا اور اک ذکر کتبِ ہماری قوت و طاقت کی تقصیر کی
 بنا پر ہے اور ہمارے امکان و استعداد سے ماوراء ہے۔

اسی دلیل سے ہم اگر تمام تجرباتی علوم کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو کوئی معمولی سامانِ دینی نہیں ملے گا۔

جس میں خدا نے متعلق تجربوں کا ذکر کیا گیا ہو۔ باندھ اسے سلسلہ میں کوئی حکم لگایا گیا ہو۔ بلکہ اگر ہم سیدائش و اقیات صرف جو ان کو ان میں جب بھی ہم اپنے محسوسات سے غارت کے بارے میں فنی کا حکم نہیں لگاتے کیونکہ یہ خود غیر تجربی دعویٰ ہے اور کسی میں تجربی کی طرف مستند نہیں ہے۔

فرض کیجئے قانون تو میرا اپنے دعویٰ پر کوئی دلیل نہ بھی پیش کر سکیں تب بھی اس خدا کے عدم وجود کا حکم لگانا جو اور محسوسات، ایک غیر علمی مختار ہے بلکہ محض خیال و وہم ہے اور اس طرح کا فکر بے بنیاد بات ہے جو علم و فلسفہ کے شان کے خلاف ہے بلکہ متفق تجربہ کے بھی منافی ہے۔ جہاں پولیستر (GEORGE POLISTER) اپنی کتاب - اصول مفید فلسفہ - میں کہتا ہے،

ایک ایسی چیز کا تصور جو زمان و مکان سے مستثنیٰ ہو اور تغیر و تحول سے مستثنیٰ ہو ناممکن ہے۔ ان کلمات میں ایک ایسی فکر کا وجود ہے جس کے بارے میں نہیں معلوم کیا جاتا ہے؟ اور کس چیز کی تلاش ہے؟ اگر اسے معلوم ہو کہ کس چیز کی تلاش ہے تو اس کو یہ معلوم کرنا چاہئے کہ کس طرح تلاش کیا جائے کیونکہ پولیستر کا مرکز تحقیق صرف طبیعت اور محسوسات ہیں لہذا جو چیز اس کے علمی میدان سے دور ہے اور تجربہ علمی کے لحاظ سے اس کا وجود قابل اثبات نہ ہو وہ اس کو محال ہی سمجھے گا اور اس کے عقیدہ کو اسلوب فکری علمی کے منافی سمجھے گا۔ حالانکہ سچی بات تو یہ ہے کہ جب معلوم ہے کہ عالم مادہ - اپنے تمام اسرار و رموز کے ساتھ صرف اسی کرہ میں محدود نہیں ہے جس پر ہم نے مذہبی بسر کر رہے ہیں اور خصوصاً جب کہ اسی کرہ کے جہولات بشریہ بے شمار ہیں جو عالم طبعی کا مرکز نظر ہے تو پھر علمائے طبیعت کو اس کا اعتراف کرنا چاہئے کہ دورائے طبیعت ہمارے وسائل علمی سے خارج ہے لہذا ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے صرف سکوت اختیار کرتے ہیں نہ یہ کہ اس کا افکار کرنے لگیں کیونکہ ان کے لئے یہ کیونکر جائز ہے کہ تمام نظام ہستی کے دست کے جاننے کے مدعی ہوں جبکہ ان کا علم کائنات کے مقابل میں مغرور ہے۔

بھلا کون سی دلیل ہے جس کے ذریعہ ثابت کیا جاسکتا ہے کہ وجود صرف مادی مادہ ہے؟ اور کائنات وجود کا انحصار صرف مادیات میں محدود ہے؟ اور مادہ رائے طبیعت کا منکر کون سا عالم

ہے جس نے آج تک اپنے اکلاد کی بنیاد کو عقلی اس میں یا منطقی دلیل پر رکھی ہو، اور کو کون سی دلیل یا برهان اس بات پر قائم ہے کہ حدود جس قدر تجربہ سے جو چیز خارج ہے وہ عدم میں ہے؟ علم اگرچہ بطور قطع و صریح ان تمام جہولات کا مضمحل اس لئے ممکن نہیں ہے کہ ان تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بلکہ وہ ان انتظار میں ہے کہ شاید کسی دن اس کا انکشاف ہو جائے اس کے باوجود وہی عظمت اللہ کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتے حد یہ ہے کہ بطور تک و تردید یہ بھی اس مسئلہ میں بحث کے بغیر حیلہ بازی اور بر خود غلط انداز سے بطور قطع و صریح خالق کائنات کا انکار کر دیتے ہیں۔

یہ لوگ مخصوص چیزوں کے لئے کچھ تعین و معیار قرار دیتے ہیں اور اسی تعین کو دوسری چیز کے بارے میں قبول نہیں کرتے مثلاً معیار سطح کو مخصوصی حجم کی معرفت میں استعمال کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ لیکن یہی عظمت جب عالم معنی میں پہنچتے ہیں تو جانتے ہیں کہ خدا، روح اور وحی کو اسی مادی تعین و دائی سے سمجھا جائے اور جب ان امور کو ان تعینات سے نہیں سمجھ پاتے اور عاجز ہو جاتے ہیں تو فوراً انکار کر بیٹھتے ہیں۔

اگر منطقی تجربہ میں محصور انسان عالم وجود کے صرف انہیں چیزوں کے وجود کا تعین ہے جو تجارب محسوس سے ثابت ہیں اور ان کے علاوہ تمام چیزوں کا منکر ہے تو اس کو جان لینا چاہئے کہ یہ ایک ایسا راستہ اس لئے انتخاب کیا ہے جو تجرباتی علوم کے آزمائش و تحقیقات کا حصہ نہیں ہے بلکہ اس قسم کی روشنی فکری عینان فکری کی ایک قسم اور حدود و طبیعت و فطرت سے خروارج ہے۔ اور علماء الہی کے نزدیک جس خدا کو یہ علمائے طبیعت اپنے علمی وسائل اور طبیعی اسباب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ خدا ہی نہیں ہے۔ اور مادی علوم اس منظم تقصد تک پہنچنے سے عاجز ہیں۔

فیروز لوی کا مشہور عالم کی اکثر آہوی کہتا ہے:-

منطقی وجود خدا کو تو ثابت کر سکتی ہے مگر نفی وجود خدا سے عاجز ہے۔ ہو سکتا ہے

بعض لوگ وجود خدا کے منکر ہوں میسا کہ ماضی میں بھی رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی

بھی اپنے دعوئی پر معقول دلیل نہیں پیش کر سکا۔ اگر کسی کے پاس کسی چیز کے وجود

کے انکار پر دلیل عقلی ہو یا کسی چیز کے وجود کے مشکوک ہونے پر دلیل عقلی ہو تو وہ انکار کر سکتا ہے لیکن میں نے ابھی تک اپنے مطالبہ میں کسی کو نہیں دیکھا جو انکار وجود خدا پر معقول دلیل رکھتا ہو۔ اس کے برخلاف وجود خدا پر بے شمار اور معقول اور نہ کیجے ہیں۔

موجودہ نا دیدہ کا عقیدہ صرف خدا ہی میں منحصر نہیں ہے!

جس خدا نے واحد و یکتا کی طرف انبیاء و رسولوں نے ہم کو دعوت دی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کریں اور عبادت کریں۔ اس کی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ نامحسوس مطلق ہے۔ اسی وجہ سے ہر جگہ موجود ہے اور کہیں نہیں ہے۔ عالم طبیعت کے تمام محسوسات میں اس کے مظاہر ہر جسم ہر کرم موجود ہیں۔ عالم وجود کے ہر نقطہ میں اس کا اسرار و ظاہر و تغلیب ہے اور اس قوت اور ذات عالم کے لئے تمام خواہر طبیعت آئینہ ہیں وہ صرف غیر مرئی ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے حواس اس کے نور تک سے عاجز ہیں کیونکہ جو چیزیں ہمارے ذہن میں آتے گی وہ محسوس ویت کے چوکھٹے کے اندر ہی ہوگی مگر خدا مطلق و غیر محدود ہے۔

یہ صحیح ہے کہ یہاں موجود میں کوئی نئی حواس و رنگ کر سکیں ہمیں ادیت کی نشانی و رنگت روپ نہ ہو جو ہمارے مشاہدات و تجربات میں آتا ہو اس کے تصور ہمارے بہت مشوار ہے اور ان ذہنی جگہ کے دیگر کرمیں نہیں کر پاتا تو فوراً اس کا انکار کر دیتے۔ جو لوگ وجود خدا کے مسئلہ کو اپنے محدود فکری چوکھٹے میں اور ادنیٰ تک نظری میں مکرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں: نا دیدہ موجود کو عقیدہ کیونکر رکھیں گے! مگر وہ اس حقیقت سے یا تو غافل ہیں یا بھروسے سے تعلق کرتے ہیں کہ انسان اپنے طبعی حواس سے یہ جانتے ہوئے کہ یہ حواس محدود ہیں۔ صرف اس حدت دنیا کے ظاہر کو تو اور انکار کر سکتا ہے لیکن وجود کے تمام احوال کی معرفت پر قادر نہیں ہے اور یہ اپنے حسی آلات کے سپاہی ظاہر کے اور نہ ایک قدم آگے بڑھ سکتا ہے جس طرح خود علوم تجربہ میں اتنی صلاحیت تو ہے کہ افکار انسانی کو حدود طبیعت تک پہنچا دے لیکن ماورائے طبیعت تک نہیں پہنچا سکتا۔

اگر ان ہی علوم و وسائل و معادیس کی ذریعہ کسی چیز کے ادراک پر قادر نہیں ہے تو جب تک اس کے ہستیا اور شے پر دینا لازم ہوئے معرفت میں باور اس کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ہمارے مادی کسوٹی پر چوری نہیں اترتی۔ لیکن ہم بڑے فانی نہیں کہ انکشاف ان تجربہ و ظاہر کے کرتے ہیں جن کی تفسیر وہی قانون نہیں کرتا ہے۔

اور حقائق علمی کائنات اس میں مستقیم کے بغیر ممکن ہو تو بہت سے علمی حقائق کا ثبوت اور ان کا علمی ہونا بھی خارج ہو جائیگا۔ کیونکہ جس کے بھی بہت سے حقائق جس و شجرہ کے اندر نہیں آتے۔

کوئی بھی عقائد اپنی روزمرہ کی زندگی میں واقعات مادیہ کا انکار اس بنیاد پر نہیں کر سکتا کہ وہ دکھائی نہیں دیتے اور محسوس نہیں ہوتے اور نہ ہر اس مادی چیز کا انکار کر دیتا ہے جو اس کے احساس کے دائرہ میں نہ آئے تو پھر اس غیر مادی چیز کا انکار کیونکر کر سکتا ہے؟ جو دائرے اور اک ہے۔

علمی تجربات کے اندر بھی یہ بات مسلم ہے کہ اگر معلول خاص کی علت ہم کو نہ ملے تو ہم فوراً قانون علیت کو باطل نہیں کہہ دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس کی علت نہیں معلوم ہو سکی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے قانون علمی تجربات کی بنا پر مستقل ہے صرف تجربات میں نہ آسکتے کی وجہ سے علمی علت نہیں کی جاسکتی۔

اچھا کیا جن چیزوں کو ہم قبول کرتے ہیں اور ان کے وجود پر عقیدہ رکھتے ہیں سب ہی کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ کیا اسی مادی دنیا میں ہم ہر چیز کو دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں صرف خدا ہی نہ دیکھتے ہیں؟ آج کے دور نہ محسوس ہوتا ہے؟ جی نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے تمام مادی علماء کا اتفاق ہے کہ ہمارے بہت سے ایسے معلومات ان حقائق و تضایم داخل ہیں جو نہ محسوس ہوتے ہیں اور نہ اس سے پہلے ہم مانوی تھے۔ کائنات کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اب دیدہ ہیں۔ خصوصاً اس عظیم تر میں تو کاروان علم نے ایسے بہت سے حقائق کا انکشاف کیا ہے اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس زمانہ میں علماء مادی نے حل کیا ہے وہ تینوں المادۃ بالحقاقہ کا مسئلہ ہے۔

اسی دنیا کے بھی موجودات اور اہم جو قابل رویت ہیں جس وقت یہ جائیں کہ اپنی طاقت کو باقی رکھیں تو اپنی پہلی صورت کو بدل کر طاقت کی طرف بدل جائیں۔ لیکن کیا یہ طاقت جس کی بنیاد پر بہت سے مادی الفعالات کا دار مدار ہے یہ قابل رویت ہے؟ یا قابل لمس ہے؟

ہم اتنا جانتے ہیں کہ یہ طاقت ایک ایسا ضعیف ہے جو دارائے قدرت ہے لیکن اس کی ماہیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جو ابھی تک مخفی ہے۔ انسان کے بعض علمی نتائج استدلال و بران کے مرسوں سے چھو ہیں ان کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی چھوٹے چھوٹے ذرات کی معرفت ان استثنائات کی وجہ سے

ہوئی ہے جن کا دار مدار مشاہدہ و تجربہ پر ہے۔ انہم کے فیزیکی فنون کے افان کی حقیقت کا سمجھنا صرف دلیل ہی پر موقوف ہے۔ اگر یہ اثبات ظاہر نہ ہوتے تو انسان انہی واقعات و حوادث کے اندر سوائی ممالات سے پیشہ جابل ہی رہتا۔

یہی پہلی جو آج ہماری زندگی کا جزو لاینفک ہے اور جس کے بغیر انسانی تمدن دو ٹوڑ دے گی کہی فیزکس وہی سے تجربہ گاہ کے اندر اسکو دیکھا ہے یا سیکسٹرک کہہ رہی آلات کے استعمال کرنا انہوں نے اسکو چھو کر دیکھا ہے کہ یہ نرم ہے یا سخت؟ یا اس کی آواز کو سنتے ہیں؟ یا اس کے مغز کو چھکتے ہیں؟ بلکہ پہلی کے تار میں دوڑتی ہوئی بجلی کو لکھی سے نہیں دیکھا بلکہ صرف آلات و تجربات سے پہلے لگے جاتا ہے کہ اس تار میں بجلی ہے یا نہیں ہے؟ — لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بجلی کا کوئی منکر نہیں ہے۔

بعد یہ فیزکس کو کہنا ہے، جن چیزوں کو ہم محسوس کرتے ہیں وہ سخت و جامد ہیں انہوں سے انہیں کوئی حرکت نہیں دکھائی دیتی۔ لیکن اس کے باوجود میں کو ہم دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ ایسے ذرات کا مجموعہ ہے جو نہ سخت ہیں نہ جامد نہ ثابت ہیں بلکہ یہ ساری چیزیں تو ہیں و تغیر و حرکت میں ہیں، اور ہماری آنکھوں سے اور ہمارے حس سے جو یہ ثابت و غیر متحرک دکھائی دیتی ہیں، نہ تو ان میں کسی قسم کی ثابت و پائیداری ہے اور نہ سکون و آرام ہے۔ بلکہ ان کے ارد گرد سیر و حرکت و درازان کا احاطہ کئے ہوئے ہیں جن کو ہم براہ راست نہیں دیکھ سکتے۔

جو ہوا ہمارے وجود کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ کافی وزن کی اور فیض ہے اور جن ہمیشہ اس کے نیچے دوبارہ تباہ ہے۔ تقریباً ہر انسان سولہ ہزار گریلو گرم ہوا کو برداشت کرتا ہے اور اگر کبھی بدن کے اندر دباؤ کی وجہ سے اس وزن میں کمی آجائے تو ہم کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ اب یہ ہوا ایک ثابت شدہ علمی حقیقت ہے جس کو گیلیلو (GALILEO) اور پاسکال (PASCAL) نے پہلے کوئی جاننا بھی نہیں تھا اور ان کے باوجود ہمارے حواس اس کا ادراک نہیں کر سکتے۔ پس ہوا بھی ایسا موجود ہے جو دکھائی دیتی ہے۔

نہ انہیں بنی العادین میں نہ صیغہ ہمارے میں اس کی تشریح فرمائی ہے: سے خدا تو پاک و منزہ ہے تو مسلمان کے

بلکہ محض تجربات اور عقلی مستحکم کی بنیاد پر علماء جن صفات کی نسبت موانع صبیحت کی طرف دیتے ہیں وہ بھی بڑھ داریت ہمارے لئے قابلِ شک نہیں ہے مثلاً ریڈیو کی موجیں ہر جگہ ہیں اور کسی جگہ نہیں ہیں بلکہ طاقت ہواؤں سے کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ بغیر اس کے کہ اس مادہ سے کچھ کم ہوا اس پر کچھ زیادہ ہو۔
تمامی تحقیقات کا مقصد مادہ کے محسوس جزئی آثار کا مطالعہ کر کے موانعِ خفیہ اور لوازمِ عامہ کیسے ہو چکا
ہم جالوتی میں کار و مزدور سال پہلے طبقاتِ زمین کے تشکیلات کے بارے میں خبر دی جاتی ہے اور پھر
یقین کے ساتھ طبعی حور سے سطحِ زمین میں پیدا ہونے والے شرب و فز و طبقاتِ زمین کی حد بندی، آثارِ قدیمہ
کو بہت دنوں میں وسیع اور پھیلے ہوئے اوقیانوس، شور و زار زمین کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔
حالانکہ ان اکتشافِ کرموں اور ان میں سے ایک شخص بھی زمین پر چوتھے والے ان حادثات و واقعات کے نہ
دیکھنے والے ہے اور نہ ہی اس کا عینی گواہ ہے۔

ہمارے ذہن میں آنے والے مفاحیم مثلاً عدالت، خود بخود قیامت، محبت، عدالت، بغض، ملک کی کوئی
شخص و زمین صورت نہیں ہے اور نہ یہ دکھائی دیتے والی چیزیں ہیں اور نہ ان کا کوئی فیروزاوی اثر ہے
اس کے باوجود ان کو امورِ واقعہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ مختصر ایک لکھ لکھ کر کہ بیت، اس کی ہوا، ہم کو ان
نہیں جانتا۔ اسی طرح ایکسٹرون و فیزوٹرون کو صرف ان کے آثار و نتائج سے پہچاننا ہے۔ دیکھئے یہ چیزیں
بھی ہیں تھیں۔ تو پھر خدا کو تاہم سے پہچاننے میں کیا پریشانی ہے؟

ایسا، زندگی کا وجود ہے اور ہم ان کے انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن بعد اس وسیلہ و ذریعہ حیات
کی اندازہ گیری کی جا سکتی ہے؛ فکر و خیال کی سرعت و رفتار کو کس بہانے سے نہا جا سکتا ہے؟

پروفیسر ستانی کو گتھان (STANLEY GETHAN) لکھتا ہے: "میں نے اپنے سب گردوں سے کہا

۔ وزن کو جانتا ہے۔ لے خدا تو پاک و منزہ ہے جو زمینوں کے وزن کو جانتا ہے۔ لے خدا تو پاک و منزہ
ہے تو آفتاب و چاند کے وزن کو جانتا ہے۔ لے خدا تو پاک و منزہ ہے ملک و دور کے وزن کو جانتا ہے
لے خدا تو پاک و منزہ ہے تو سایہ اور مہر کے وزن کو جانتا ہے۔ چھٹے مجاہد دعا نمبر ۵۵۔

کی وی تو انہیں کو عقلی تفکیک پر تکیہ کر کے کا طریقہ لکھو۔ مجھے اس کا طول سنہیں ہے، اس کا ذکر کیونکر
ہیں، اس کا رنگ اس کی شکل، دباؤ، اندرونی کشش، فاعلیت، جہت حرکت و سرعت کو مجھ سے بیان
کرو۔ لیکن وہ اندیشہ و فکر کو کسی فیروزہ وی تعبیر یا معنی معادلہ سے بیان نہیں کر سکے۔ ہاں اگر کوئی نیا
لفظ لکھا جائے جس میں فیروزہ وی خوں و زدن کے مخصوص معنی تحریر کر کے جائیں تو اوہ بات ہے۔

علم معرفت ایک آدھورہ علم ضرور ہے کہیں وہ بھی معرفت اشتباہ و گمراہی میں ہے۔ زندگی میں آئے
مخصوص حدود کے علاوہ دوسریں کوئی قانونیت ہے اور بصحت۔ تو ضعیف ویشگی کے لحاظ سے وہ ممکن
طور سے معلومات کتنی کے حصار میں محصور ہے۔ اور اسکی ابتداء و انتہا احمالی ہے یقینی نہیں ہے۔
اور اس کے نتائج بھی طوعاً و رباہاً ہیں الظواہر مختلف تفسیری ہیں اور حق و حقیق کی غلطی سے مل رہی ہیں۔
حق و غیر یقینی ہیں بسا اوقات جدید معلومات کی وجہ سے تفسیر پڑ بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ علمی اشتباہ
کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک عام کہتا ہے: زمانہ حاضر رنگ کے تعلیمات و خیالات میں نواہر طبیعت کے لحاظ
سے ہمارے نفسی اور کائنات نفسی اور محدود ہیں۔ اس دنیا سے عجیب و پر تو علم میں کوئی ایسی وضعیت
نہیں ہے جو تفسیر کی شرط کے وجود فعالیت خدا کی نفی کر سکے یا اس کے عدم کو ثابت کر سکے :-

اس بنا پر یہ بات نہایت ہی واضح ہے کہ غیر مطلق اور غیر مسموع کا انکار کرنے منطق اور عقلی اصول کے
بر خلاف ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ منکرین خدا کیوں اس قاعدہ کو جو تمام مسائل میں معمول ہے صرف
خدا کے بارے میں اس کا انکار کرتے ہیں؟

در اصل یہ بات ہمیشہ طوعاً و رباہاً رکھتی چاہئے کہ ہم اللہ او مادہ کے جو کچھ میں محصور و محبوس ہیں
اس سے موجود مطلق کا تصور عادی توجہ کے ساتھ کر ہی نہیں سکتے۔ مثلاً ایک دیہاتی سے اگر یہ کہا جائے
کہ دنیا کے اندر ایک ایسا شہر بھی ہے جو بہت وسیع اور سکون آدمی کی رہائش پر مشتمل ہے اور
اس کا نام لندن ہے تو اس کے ذہن میں ایک ایسا گاؤں آئیگا جو اس کے گاؤں سے دس بیس گنا بڑا ہو

یعنی اس کی حالتیں، اولیٰ ان کے لباس، معاشرت، اور رابطہ کے بارے میں ایسی کا تصویر یہی ہوگا کہ وہ ان کے لوگ بھی چارے بچا گاؤں کی طرح ہوں گے۔

لندن سے واقف فراع کے سنے بھی کہا جاسکتا ہے کہ لندن ایک آبادی ہے لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ تم سوچ رہے ہو اور نہ وہ ان کی وضع تمہاری یہاں کے وضع کی طرح کی ہے۔ اسی طرح ہم پروردگار م کے بارے میں سمجھیں کہ وہ موجود ہے نہ وہ ہے قادر ہے، عجم ہے لیکن ان موجودات اور ان قدرتوں کی طرح نہیں ہے۔ اس طرح ہم کبھی حد تک دائرہ محدودیت سے خارج ہو سکتے ہیں اور یہ بات تو مادہ پرست بھی جانتے ہیں کہ وہ اوق کی حقیقت و ذات کا تصور ناممکن ہے۔

گرچہ ہماری نظر میں یہ محسوس ہوتی ہے ماری واضح اور دقیق ترین معنویت میں شامل ہیں لیکن علمی اور فلسفی مسائل میں تمہارا پیرا غلط نہیں کیا جاسکتا بلکہ تعصب کی عینک آ کر کران کی حقیقت و ہدایت اور کشف و کشف کے سلسلہ میں وہ انسان کی کتنی مدد کر سکتی ہیں اس بات کی شخص ضروری ہے کہ یہ محسوسات ہوگا کہ یہی وضاحت سے دوبارہ کر دیں گے کیونکہ محسوس اور کائنات ظاہر محسوسات کی مخصوص و معین کیفیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ محسوس اور کائنات کا تعلق ذات نہ ظاہر محسوسات سے ہوتا ہے اور نہ ہی اشیاء غیر محسوس سے اور کائنات ہوتا ہے یہ صرف محدود دائرہ کے اندر ہی درک مشاہدہ پر قادر ہیں۔

اب پہلے ان لوگوں کو بے یلچے کہ واقعات کے درک میں رہے مضبوط ذریعہ سے مگر بہت سے مقامات پر حقیقت کے دیکھنے میں غلطی کرتی ہے۔ یہ انوار کا مشاہدہ صرف مادی وقت کر سکتی ہے کہ جب مولیٰ موج ۲ فی صد میکر وں سے کم اور ۸ فی صد میکر وں سے زیادہ نہ ہو اس لئے ماورائے نفسی اور ماورائے فزیک کے نور کا دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ اور علمی کتابوں میں محسوسات کی تعلیم کے لئے ایک مخصوص ذات قائم کیا گیا ہے۔ ہم چند رنگوں کو اس دنیا میں دیکھتے ہیں یہ درحقیقت رنگ ہی نہیں ہیں بلکہ موج مختلف کے طولی ارتعاشات کا نام ہے۔ پس جس چیز کو ہم اپنے حواس سے محسوس کرتے ہیں وہ محدود قدرت میں محدود ہوتا ہے۔ مثلاً یہی حیوان گائے، بکری، بعض واقعات کو مختلف رنگوں میں دیکھتی

اگرچہ ابھی تک اندوئے تحیل ملی یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ انسان کے حس بینائی میں مختلف رنگوں کے ادراک کی کیا کیفیت ہے؟ اور اس سلسلہ میں جو تحقیقات اب تک دنیا کے ماہرین آئی ہیں یا جو نظریات ظاہر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو غلط ہیں۔ انہیں غلط سمجھ سکے۔ رنگوں کی رویت کا مسئلہ بھی اسی طرح بہم و بچیدہ ہے۔

قوت لامر کا فریب اگر دیکھنا ہو تو تین برتنوں میں پانی پھر دیکھئے ایک میں بہت گرم پانی ہو۔ ایک میں بہت سرد پانی ہو اور ایک میں گنگنا پانی ہو اس کے بعد ایک باجمہ کو گرم پانی میں ڈالئے اور دوسرے کو سرد پانی میں پھر دونوں کو ایک ساتھ لکال کر لگئے پانی میں ڈال دیکھئے تو آپ کو عجیب و غریب احساس ہوگا۔ ایک ہاتھ میں ضرورت سے زیادہ سردی اور دوسرے میں ضرورت سے زیادہ گرمی کا احساس ہوگا۔ حالانکہ پانی ایک ہے اور درجہ حرارت بھی شخص و معین ہے یہ لامر کا فریب محاکر نہیں؟ کیسے عقل و منطق سمجھتی ہے یہ ناممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں پانی گرم بھی ہو اور سرد بھی ہو اور اس میں دو متضاد صفتیں پائی جائیں۔ یہ درحقیقت قوت لامر کی غلطی ہے کہ جو پہلے دلے پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے اپنے کمر و ل سے خارج ہو گئی ہے اور غلطاً یہ حس حقیقت کے برعکس ہے جس کی غلطی پر عقل و ذہن متوجہ کرتے ہیں۔

یہی حالت میں عقل کی رہبری اور تعینان فکر کی کے بغیر صرف حس پر کیونکر مجروح کیا جاسکتا ہے؟ اور حس کی غلطیوں سے بچانے کے لئے ادراک عقل کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ لہذا ماننا چاہیے کہ اگر یہ عقل کا حکم ہے جو اصلاح حواس کی ذمہ دار ہے اور جو حواس سے بندوبست ہے۔

پس اس سے ثابت ہوا کہ محسوسات واقعہ بنی ادراکات نہیں کہتے۔ صرف ادراکات محسوسات بنی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اپنے مطالعات میں صرف حواس پر تکیہ کرتے ہیں وہ مسائل ہستی اور معانی اور نفسیات کے حل پر کبھی بھی موفقی نہ ہوں گے۔

حواس کے واقعہ بنائی کی قدرت کے سلسلہ میں جو کچھ ہم کو معلوم ہے اس کا نتیجہ ایسے کہ ممکنات حس و تجربہ میں بھی تمنا حواس انسان کو علم یقینی تک پہنچانے پر قادر نہیں ہیں پھر بعد ان مسائل میں جو حواس کی پہنچ سے باہر ہیں ان میں اس میں کی رہبری کر سکتے ہیں؟

مدرسہ ماورائے طبیعت کے پیرو اس بات پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح علوم حسینیہ میں تحقیق

موقوف کا طریقہ تجربہ ہے۔ اسی طرح مسائل، پس لطیفیات میں انکشاف حقیقت کا ذریعہ وسیلہ عقل ہے۔

مشہور محقق۔ کویل غلاماریون۔ اپنی کتاب اسرار الموت میں تحریر کرتا ہے،

انسان جمل فناء والی کی حاوی میں زندگی بسر کر رہا ہے

یہ ہمیں معلوم کہ انسان کی یہ جسمانی ترکیب متعلق تک ہیری نہیں کر سکتی۔ اور یہ حواس پنجگنا نہ انسان کو ہر چیز میں دھوکہ دیتے ہیں نہ ہر چیز جو انسان کو متعلق تک پہنچا سکتی ہے وہ صرف عقل و فکر و وقت علمی ہی ہے۔

آج انسان کی عقل و دانش کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ ایسے ذرات و طاقت کا وجود ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ ان کا کسی حصے سے اور ان کی جاسکتا ہے۔ پس اس بنا پر بہت ممکن ہے کہ بہت سی چیزیں اور ایسے زندہ موجودات پائے جلتے ہوں جو ہمارے حواس کے دائرہ اختیار سے خارج ہوں۔

لہذا جب یہ بات دلیل قطعی سے ثابت ہو گئی کہ حواس ظاہری میں تمام موجودات کے شناخت کی طاقت نہیں ہے بلکہ یہ حواس کبھی تو ہم کو فریب دیتے ہیں اور خلاف واقعہ کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہم کو یہ کبھی تصور نہ کرنا چاہیے کہ تمام موجودات صرف ان میں موجود ہیں جیسا کہ ہم حواس کرتے ہیں اور جس کا ہم حواس نہ کر سکیں وہ موجود ہی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔

جس طرح پہلے لوگ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ہر جسم میں کروڑوں میکروبزات موجود ہیں اور مرندہ جسم میں ان کی جولا لٹکاؤ ہے۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ جو چیز واقعات کی طرف ہمارا رہبری کر سکتی ہے وہ صرف اور صرف عقل و فکر ہے۔

اصل علیّت

اصل حجت ایک عمومی قانون ہے۔ اس کے تمام مائل علمی یا مادی کی بنیاد ہے۔ کوئی بھی حادثہ خواہ طبعی ہو یا اجتماعی علماء اس کی علت تلاش کرنے میں زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں کیونکہ علماء و دانشمندان حضرت کبھی بھی تیسلم کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں کہ خود بخود علت و معلول کے بغیر کوئی چیز پیدا ہو جائے۔

عالمی چارے پر علماء اور دانشمندان حضرات کی تحقیقات سے ان کو یہ صلاحیت عطا کروئی ہے کہ طبیعت کے خالق و مقرر نظام کو بہتر طریقہ سے پہچان سکیں اور علوم و معائنات میں جتنی جتنی ترقی ہوئی گئی وہ قانون علت و معلول کے پابند سے پابند ہوتے گئے۔ یہ علاقہ علت و معلولیت اور یہ کہ کوئی بھی حادثہ ممکن عام میں اس وقت تک قدم نہیں رکھتا جب تک کہ اس کے لئے کوئی علت نہ ہو یہ قوی ترین مقصد دلیل اور فکر و بحث کی واضح صورت ہے اور یہ ایک ایسا فطری و طبعی امر ہے کہ ہمارے ذہن میں اپنے فعل و انفعالات کو آٹومٹک طریقہ سے انجام دیتا ہے۔

غیر متحد انسان بھی حوادث و ظواهر کی علت کا متلاشی رہتا تھا کیونکہ علمی و مادی سے محروم تھا اس لئے ان حوادث کی نسبت ناپاک روحوں یا پاکیزہ ارواح کی طرف و بدیا کرتا تھا اور خود اس فلسفہ نے انسان کی سرشت و باطن سے محوہ علم علیّت کا استنباط کیا ہے اور ان مفاہیم کو فلسفہ کے قارئین کا دھالا ہے۔

ماویہی کے برخلاف ہم — جو مادہ کی چار دیواری میں محصور ہیں — نے اپنا زندگی میں کسی چیز کو قطعاً قایم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بلکہ حوالہ نارینج میں کسی کے سامنے ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ بغیر علت کوئی چیز خود بخود اتفاقی طور سے عالم وجود میں آجائے۔ اگر کبھی ایسا ہوتا تو ماویہی کے

نظریہ کے لئے دلیل جن سکاتھما کے کائنات و فضا اتفاق طور سے پیدا ہو گئی۔

دقت و محابہ و تعادل اس نائنس کے قدرت و ارادہ و فکر کا نتیجہ ہے جو اپنے عمل کو کسی مخصوص مقصد کے نیاد پر رکھتا ہے۔ اور جو چیز عامل غیر عامل کے ہاتھوں موجود ہوئی ہے اس میں ہر گوشہ سے ہر جہ و مرجع و اتانویت کا اظہار ہوتا ہے۔ اب آپ سوچئے بھلا یہ کون سا تصادف ہے جس کے تجویز خطوط ہستی سے اب تک ایسا عجیب و غریب، دقیق و منظم نظام موجود ہے؟ کیا اتنا ممکن نظام صدقہ و لغو نہ ہوگا؟ بچے تہیہ کس مادی یا انسانی علم میں یہ بات دیکھی گئی ہے یا کسی نے دعویٰ کیا ہے کہ بغیر علت و سبب کوئی چھوٹی چیز بھی خود بخود موجود ہو گئی ہے؟ سلسلہ علت و معلول کا لالہ نہایت باقی رہنا اور علت کوئی کار نہ بچانا اگر علت کا مجوز نہ گزرتا نہیں ہو سکتا اور نہ اس کا مجوز ہو سکتا ہے کہ یہ سبب کے بچے نہ کہ آخری نہ نہ قرار دیا جائے۔ اگر یہ کائنات متین حکمت و ارادہ عالمہ اور تدبیر ربہ کی کا نتیجہ نہ ہوتی اور ایک منظم نظام کے تحت نہ چل رہی ہوتی تو ابتدائے آفرینش ہی سے ہر نقطہ نابود ہی و دیرانی کے خطوط میں ہوتی۔ کیونکہ اگر کوئی واقعہ اتفاقاً کی بنیاد پر ناگہانی طور سے زندگی کے کسی بھی سرحد میں رونما ہوتا تو اسے مانع کہنے ہی اتفاق کا وجود ہی سے حاصل ہوتا۔ کیونکہ نظام میں یا تو اس میں عناصر میں تقاضا اس عمل اور توازن قائم رہتا۔ یعنی جرم و مادی کے ٹکرائے کیلئے کافی ہے۔ اور پھر اس کے تجویز عالم کا فائدہ ہوتا ہی ہے۔

اور اگر پیدائش عام برہندے تصادف سے تو پھر یہ مادی حضرات وجود کائنات کی تفسیر ایک محکم نظام و مکمل تدبیر پر۔ جس میں کسی اتفاق کو دخل نہ ہو۔ کیوں مبنی مانتے ہیں؟

اگر پوری کائنات تصادف و اتفاق کا نتیجہ ہے تو وہ کوئی چیز ہے جو تصادف کی بنیاد پر موجود نہیں ہوئی؟ اگر کوئی موجود تصادف کے علاوہ کسی اور ذریعہ سے وجود میں آیا ہے تو اس کے مميزات و خصوصیات کیا ہیں؟ اگر ہم تحقیق کریں اور دیکھیں کہ کیا وہ اس دنیا میں مختلف ظواہر مشہورہ پر منطبق ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ نظام ہستی میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جس کا وجود اتفاق پر مبنی ہو۔ بلکہ کاغذ آفرینش کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فکر و تدبیر و دقت کا نتیجہ نہ ہو اور آثار کے ہی خصوصیات ہادی رہی ہو شریک خصوصیات کی طرف کرتے ہیں۔

اگر نظام تو نوازان کا خالق اتفاق و صدقہ ہوتا تو قطعی بھی چیزیں ہندسہ و دقیق حساب پر مبنی ہیں ایسے سب غیر منسجم اور نا جانہنگ ہوتیں کیونکہ ہندسہ و دقیق حساب اتفاق و صدقہ کے صوبہ میں اسی لئے چمکا کرتے ہیں صدقہ و اتفاق کو نظام عالم کی اساس قرار دینا کسی منطقی برہان اور علمی دلیل نہیں ثابت کیا جاسکتا۔ اور نظام وجود کے لئے بطور آخری حل کے قبول کیا جاسکتا ہے۔

اگر لفظ صدقہ کا استعمال بعض مسائل میں ہوتا بھی ہے تو قطعی اور عدم معرفت کی بنا پر ہوتا ہے اگرچہ وہ علم کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور جبکہ حوادث پر حاکم قانون ہے۔ یعنی علت و معلول۔ کہ اکثر فتنہ ہوا اس لفظ سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لیکن جب مستحکم علمی تحقیقات کے تجزیہ و سمجھہ حوادث کی علت و حقیقت مختلف ہو جاتی ہے تو اس لفظ کو طاق نہ پاں میں رکھ دیا جاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ تصادف کی تعبیر ایک آخری علمی فیصلہ نہیں ہے۔ ششخت علمی اور نظام جہاں کے کشف و مومنہ کے بعد اس لفظ کے لئے کوئی کمال باقی نہیں رہتی۔

یورپی نہضت علمی کی ایک برجستہ شخصیت فرانسیسی لیکن (FRANCIS BACON) کہتے ہیں: میرے لئے یہ تو ممکن ہے کہ تمام انسانوں پر ایمان لاؤں لیکن یہ ممکن نہیں مان سکتا کہ اس کائنات کی بنیاد بدیون علم و شعور رکھی گئی ہے۔ ایک علمی فلسفہ تو ذہن بشر کو محاذ کی طرف سے جاسکتا ہے لیکن فلسفہ دینی ان کو ہمیشہ دین کی طرف سے جا بٹکا۔ کیونکہ اگر کسی نے نزدیک علت کو دیکھا اور گہرائی میں نہیں گیا تو ممکن ہے کہ وہ خدا کا قائل نہ ہو۔ لیکن اگر تمام سلسلہ علل و محولات کو نظر میں رکھے گا تو بہر حال مشیت ازلہ اور خدا سے واحد پر ایمان لانے لگے گا۔

یہاں پر مشہور ریاضی دان نیوٹن - NEWTON اور انگریزی مشہور منجم کی ایک دوست سے گفتگو کو نقل کرنا بہت مناسب ہے۔ نیوٹن (NEWTON) نے ایک نامور کیمیا اور خوش ذوق آدمی سے نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا نمونہ (ماڈل) بنانے کو کہا اس ماڈل میں ایک ستاروں کا مرکز اور متعدد ستارے بنائے گئے تھے لیکن یہ ستارے چھوٹے چھوٹے گیند کی طرح کے تھے اور ان کے تاروں سے ایک دوسرے سے مرتبط تھے اور ایک چھوٹے سے سینڈل کے ذریعہ

ان تمام ستاروں کو اپنے اپنے مدار میں حرکت کرنے پر آمادہ کر دیا جاتا تھا اور یہ سارے ستارے اسی مرکز کے ارد گرد گھومنے لگتے تھے۔

ایکسٹن نیوٹن (NEWTON) اپنی میز کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس کا وہ مکینک دوست بھی پاس ہی بیٹھا تھا جس نے یہ نظام کسی بنایا تھا اتنے میں نیوٹن (NEWTON) کا بیک وقت جو علمائے مادہ بین میں سے تھا ناگہانی طور پر اٹھا اور جس وقت اس کی نظر اس مصنوعی نظام کسی پر پڑی اس کی خوبصورتی و استحکام کی تعریف کئے بغیر نہ رہ سکا اور جب اس چھوٹے سے ہینڈل کی حرکت دیکر تمام سیاروں کو مرکز کے گرد متحرک دکھایا گیا تب تو وہ اپنے تعجب کو چھپا نہ سکا اور بولا تھا بھائی اس خوبصورت چیز کو کس نے بنایا ہے؟ نیوٹن نے کہا کسی نے نہیں بنایا یہ تو اتفاقی طور سے وجود میں آگیا۔ عالم داری نے کہا میرے دوست تم نے میرے سوال کو نہیں سمجھا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے سامنے رکھا ہوا نظام کسی کو کس ماہر مکینک نے بنایا ہے؟ نیوٹن "NEWTON" نے کہا برادر میں نے آپ کا سوال حرف بحرف سمجھ لیا ہے۔ اس کو کسی مکینک نے نہیں بنایا بلکہ اس کی قدرت اور مواد اولیہ اتفاقاً قریع ہو گئے۔ اور اس صورت میں جن گئے۔ دانشمنداری نے ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں حیرت و تعجب کی بارش تھی اور بولا میرے دوست نیوٹن: تمہارا خیال ہے کہ میں یہ خوف ہوں؟ کہ اس جیسی نادر و نایاب چیز کے بنانے والے کو مادہ کی طرف نسبت دونوں اسی وقت نیوٹن نے اپنا مطالعہ روک کر کتاب بند کی اور میز کے کنارے سے نکل کر اپنے دوست کے پاس آکر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا میرے دوست: یہ چیز جو تم دیکھ رہے ہو اور اس کے بنانے والے کے بارے میں پوچھ رہے ہو سو اسے ایک چھوٹے سے مائیک کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اس کو ایک مخصوص سسٹم کے ذریعہ بنایا گیا ہے تم اس کے لئے تیار نہیں ہو کہ یہ خود بخود بن گیا ہے اور یہ نہیں تسلیم کرتے کہ اس کا بنانا عیلا وانا و آگاہ نہیں تھا۔ بس پورا نظام کسی اپنی عام غلط فہمی

وہ محنت اور عہد پیدگی کے باوجود بغیر کسی بنائے دسے کے خود بخود بن گیا ہے اور مادہ کی کار فرمائی ہے اور اس کی
 آخر میں اتفاق ہے ! دانشمند مادی یونٹ کے معقول دلیل کے سامنے ناجواب ہو گیا اور اس پر
 ایک گہری خاموشی چھا گئی اور اسی کے ذریعہ وہ دہرے فکر جو مادی عقائد رکھتا تھا اور حقیقت سے
 کنارہ کش تھا وہ بھی ناجواب ہو گیا ۔

اصالت نیروی حیات

آج کا علم یہ بتا کر چکا ہے کہ زندگی زندگی کو ایجاد کرتا ہے۔ زندگی کی زندگی ہمیشہ تولد و فنا کے دو چرخوں کے درمیان گردش کرتی رہتی ہے۔ آج تک کوئی ایسا خدایت نہیں ہو سکی جو بے جان چیز سے پیدا ہو، جو۔ حدیث ہے کہ کبریا کوئی شے پیدا نہیں کرتی کہ اس کا پیدا کرنا اور ادا کرنا حیات نہیں ہے تو چاہے وہ جہاں بھی ہو کسی دوسرے کا خلق نہیں ہو سکتا۔

آج کا علم کہتا ہے: اس کرہ زمین پر ایک عوالمی نظام بھی گورا ہے کہ فوجی اعوانت گری کی وجہ سے اس پر زندگی کے آثار تھے نہ ہنسے کا وجود تھا اور نہ نہیں اور چھپے تھے جہاں اس کی فضا چھلنی چوٹی وجود نہ تھا۔ آتش فشاںوں سے برقی اور پھر جب پست زمین سرد ہو گئی تب بھی لاکھوں سال تک اس پر مواد غیر آبی کے علاوہ کسی جاندار کا وجود نہیں تھا۔ مختصر یہ کہ سطح زمین پر ہونے والے تغیرات کے درمیان کسی زندگی کا وجود نہیں تھا تو پھر اس دوسرے زمین پر زندگی کیونکر آئی؟

محققین کا خیال ہے کہ زمین کی پیدائش کے تین ارب سال سے زیادہ مدت گزرنے کے بعد حیات کا وجود ہوا ہے لیکن اس سے پہلے آتشیں سرگسٹوں کو دکھا ہے اور کیا کیفیت تھی یہ کچھ معلوم نہیں ہے؟ سیکڑوں سال گزر گئے جب سے علماء و محققین و ارجحیات کو کشف کرنے کے لئے اپنے تجویز گاہوں کی چار دیواری میں دن رات سعی و کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک اس معجزے کے حل میں ناکام ہیں۔

جبرئیل کا شہود محقق و دانشمند بروڈیولڈ گیل ۱۸۹۰ء تا ۱۹۵۰ء۔ اپنی کتاب "العلوم المعیہ" میں تحریر کرتا ہے: زندگی، کائنات، سحر، فن، کلمہ ہے! کیا وجود عدم سے پیدا ہوا ہے؟ کیا مواد آبی مواد غیر آبی سے وجود میں آسکتے ہیں؟ یا ہمارا پر کسی قادر مطلق پیدا کرنے والے کا: کلمہ کا دفر ہے؟

کبھی یہ بات بھی ہو سکتی ہے ممکن ہے دوسرے اجرام فلکی سے ہمارے سپارہ میں زندگی آگئی ہو ؟
 کیونکہ زندہ میکربات نباتی جو کسی فلکی کہے میں گردش کرتے کرتے بہت اونچے اچھٹے گئے ہوں اور
 فضا کے خیموں میں سورج کی شعاعوں نے ان کو کسی ایسے فضا کے افلاک میں پھینک دیا ہو جو اس کرہ
 کی سطح تک پہنچ نہ سکے ہوں اور وہ ان نشوونما پاکر تکامل کی صورت اختیار کر گئے ہوں !

ان مفروضات کے باوجود اس معرکے حل میں سرسوزن پیش رفت نہیں کی ہے۔ کیونکہ اس
 صورت میں بھی ظہور زندگی کی کیفیت خواہ کوئی ایسا سپارہ ہو جو ہمارے نظام شمسی کے تابع ہے
 یا شعریہ میانی کے تابع ہے۔ ہمارے لئے بھول ہے اور غیر واضح ہے۔

میں عرض فرما چرخی، وغیرہ کے اکتھا کر دینے سے گھڑی نہیں چلا کر فی اسی طرح جب تک مرکب
 حیات اور زندہ ہو جو ایک حد مفقود ہوگی زندگی ناممکن ہے۔

ان بات سب ہی جانتے ہیں کہ مادہ دارائے زندگی نہیں سے اور کوئی بھی مادی عنصر نہا زندگی
 کی خاصیت نہیں رکھتا اس سطح پر فرض کرنا کہ مادے کے ذرات کے تشکیلی کے نتیجوں میں زندگی آجاتی
 ہے ناممکن ہے۔ کیونکہ پھر ہمارے سامنے یہ سوال منہ کھولے کھڑا ہے کہ زندہ مادہ تناسل و تولید
 کے علاوہ کسی اور صورت سے مرکب اور تکثیر یا غیر کیوں نہیں ہوتا ؟ زندہ اجسام میں برابر یکساں و ی
 فعل و انفعالی کا سلسلہ باقی ہے۔ اس کے باوجود حیات کا اس میں کوئی وجود نہیں ہے۔ ایسی ہی
 یہ بات کہ مادہ ترکیب کی طرف تباہ رکھتا ہے اور اس کے دورہ ہے تصور و تکامل میں زندہ اجسام
 کھاتی ہے تو یہ زندہ حوادث کے مظاہر کی توصیف ہے جس کو ہم خود بھی محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیفیت
 وجود حیات اور اس کے سبب کی معرفت کا بیان نہیں ہے۔

ذاتی طور پر جتنے مادہ میں کوئی اختلاف تو تھا نہیں پھر آخر بعض اجزاء تو دوسرے سے مرکب
 ہوئے اور بعض اجزاء دوسروں کے ساتھ مرکب نہیں ہوئے، بعض اجزاء کے مادہ دارائے حیات
 ہوئے اور بعض دیگر مجموعہ رہے آخر اس کی کیا وجہ ہے ؟ یہ تفاوت کہاں سے پیدا ہوا اور نتیجہ
 جملہ اس اختلاف کی علت کیا ہے ؟

دو ہند مختلف عناصر سے مل کر جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ ایک عنصر کے اندر
خاصیت ہوتی ہے وہ دوسرے کو بخش دیتا ہے لیکن جو ناقص خاصیت ہے وہ کیونکر دوسرے کو بخش سکتا
ہے؟ البتہ عناصر مرکب ہونے کے بعد ان میں ایک خاصہ عمومی پیدا ہو جاتا ہے جو ہر جان فزا فزا خاصہ مرکب کے
عناصر سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن حیات کے جو عنصر و خصوصیات میں ان میں اور مادہ کے خصوصیات میں کوئی
مشابہت نہیں ہے۔ کیونکہ حیات کے لئے جو تجلیات ہیں وہ مادہ کے لئے ہرگز نہیں ہیں اور بہت سی حیات
مادہ پر حاکم ہے اگرچہ صورت و شکل میں وہ مادہ کے تابع ہے لیکن پر تو حیات جو ایسی مادہ پر حکم ہے اس کی
حرکت و جنبش دارادہ اور محرک اور کثرت معرفت متعلیٰ ہوتی ہے۔ لہذا زندگی کی تغیر و تبدل کی گہرائی کے درمیں
سے کرنا غیر متعلق ہے۔ ایک فلسفی لکھتا ہے: کارخانوں کی طرح زندگی جامد و بے روح سسٹم کا نام نہیں ہے
بلکہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں قدرت تکرار اور اپنے لئے قوت تجدید ہے اور اگر تجدید و تبدل مانی جائے تو
اپنے اوپر تعویق و برتری بھی رکھتی ہے اور اس کے اندر ایک نظری و طبعی ادنیٰ و مرشد ہے جو اندر سے
اس کی ہدایت کرتا رہتا ہے۔

آخر یہ کون سا نام ہے جو مادہ کو مختلف انواع میں منظم پروگرام کے ماتحت بناتا رہتا ہے جو جسم اندر پانی
بلکہ بالیسا ہے۔ مادہ منویہ کے اندر آباد اشیاء کی خصوصیات کو بجا آستانہ اور بغیر کئی فعلی و خطا کے بنوں کے
اندہ متعلق کر دیتا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں کہ زندہ مخلوق کے ترکیب میں بھی خصوصیات ہوتی ہیں مثلاً کیوں کو چپا
کرنا، خوف شدہ کو پھرنے سے بے بنادینا، استعداد انوار اور حفظ التوقیف وغیرہ۔ انسانی بدن میں
جس وقت عمل کرنا چاہئے ہر سولہ ای وقت بہت ہی شائستہ طریقے سے عمل کرنا بہت تقسیم کار اور اپنے
وظیفہ پر عمل حیرت انگیز ہے۔ بدن کے بننے کے لئے بقدر ضرورت تقسیم ہو جاتا ہے اور ہر خلیہ اپنی جگہ پر
دماغ، ریه، امعاء، دل، اگر وہ میں پہنچ جاتا ہے۔ پس ایک جسمانی عمارت میں نظم و انتظام کے بعد مضاف کے
جیاتی وظائف میں کسی قسم کا قصور نہیں ہوتا غیر مفید اور فاضل مادہ کو ختم کر دیتا ہے۔ اور مکمل طور سے حجم
تضارب کی حفاظت کرتا ہے۔

اس حیرت انگیز تقسیم بندی — جو اجسام و جورات میں اجزاء لازم و متناسبہ کی موجود ہے۔

کی نسبت نامکمل و یکسانی کو مل کی طرف دنیا بہت ہی ناقص ہے۔ یہ سب اور بھلا کون سا انسان جو حریت فکر کا
 ایک ہوگا اس منطق کو قبول کرے گا۔

اسی لئے ہم کہتے ہیں: حیات و زندگی ایک ایسا نور ہے جو اس مادہ سے ہے جو جاندار حیات کی اتحاد
 رکھتا ہے۔ مادہ خارجی سے چمکتا ہے اور اس کو بغیر و حرکت پر مادہ کرتا ہے۔ اور یہ اس مادہ کے جسم و حکم و قیادہ
 و خیر کا مادہ ہے جو زندگی کو اس کی تمام خصوصیات کے ساتھ جان مادہ پر پڑھنا کرتا ہے۔ اور
 حقیقت میں وہ گاہ انسان مادہ متحرک و صمد کے درمیان حیات کے رشتہ ثابت کو دیکھتا ہے اور مادہ کو
 حقیقت کے جوہر میں متحرک مادہ کرتا ہے۔

فطرت میں خدا کے جلوے

خداوند عالم کی معرفت کے لئے دنیا کے دو طبیعت بنوائے، مصنوعی بہترین و روشن ترین اور عمومی ذلیل ہے۔ اور یہی مادہ مخلوقات خدا کے یکساں ارادہ کے کاشف ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی مخلوق اللہ تعالیٰ میں سے یہ بھی ہیں جو موجودات کو مدد و زندگی بخشتا ہے تو یہ علم موجودات اپنے وجود و ترقی میں اس سے کسب فیض کرتے ہیں۔

خدا کی معرفت کے لئے دو طریقے اختیار کئے جاسکتے ہیں۔ ایک عقلی اور دوسرا فلسفی جس کے ذریعہ میں حقیقت عقلی تک رسائی ممکن ہو سکتی ہے اور عقیدہ میں موقوف ہو سکتی ہے اور شناخت کی تکمیل ہو سکتی ہے۔

پرتیباع طریقہ استدلال تو صرف دانشمندان کے لئے لذت افزا ہو سکتا ہے۔ لیکن انہیں آفرینش کے سراور اور دنیا کے گوناگون موجودات کا مطالعہ خود گواہ ہیں کہ اس کی خلقت میں مقصد عالی کی مدلیت ہے۔ کہ یہ موجودات کا مطالعہ بھی اس خدا سے جو عالمی و یکم ہے اور پورا نظام کائنات اپنی تمام غفلت و وسعت کے ساتھ جس کے مظاہر قدرت کا معمولی سا جز ہے۔ پر ایمان لانے کے لئے اگرچہ دلائل و برہان کو محتاج ہے مگر یہ برہان اتنا سادہ و بسیط ہے کہ جس میں فلسفی و لائل کی گتھیاں نہیں ہیں اور ایک طرح سے یہ راستہ تمام لوگوں کے لئے کھلا ہے۔ جس سے ہر مفکر، عالم، عامی استفادہ کر سکتا ہے۔

پھر شخص اپنی استعداد کے مطابق تمام مظاہر قدرت میں آثار ترکیب و توازن و تدبیر کا مطالعہ کر سکتا ہے اور اس کو ہر ذیہ میں وجود مبدیہ پر محکم و قوی دلیل مل سکتی ہے۔

اگر ایک سادہ آدمی بھی کئی حیوان کے بدن پر غور کرے تو اس کے اعضاء اور ہڈیوں کی

خصوصی ترکیب اور ظاہری جمال کو دیکھ کر یہ یقین کر لیگا کہ یہ دقیق نظام یہ محاسبات و تقادیر کا متحقق کسی عظیم قدرت کاملہ و عللہ کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا اور ایک عالم فیزک و کیمیا و بیولوجی معائنہ نظر کے ساتھ چپ و چکر و معدہ اور وصول غذا کے نظام کو دیکھتا ہے تو اس کو علم و قدرت لا متناہی کے آثار بخوبی دکھائی دیتے ہیں۔ اگرچہ سادہ آدمی اور عام فیزک و کیمیا کے غور و فکر کا طریقہ ایک نہیں ہو گا ایک کا دوسرے پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کیونکہ علماء نے علم کی جو چوٹیاں سرکی ہیں اور فطرت کے راز ہائے سرستہ کے کھولنے کے لئے جو اقدام کئے ہیں اور نظام کائنات کے حیرت انگیز و تعجب فیض معرفت کیلئے جو قدم اٹھائے ہیں ان کا تقابن عام آدمی سے نہیں کیا جاسکتا۔ علائکہ دونوں عالم و شخص سادہ — کے مطالعہ کا نتیجہ ایک ہی ہے۔

عام طبیعت کے لامتناہی اسرار کا مطالعہ کرنے والے شجراتی علوم سے ہر شخص کے مستفید ہونے کے باوجود ان علوم میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ عجایب خلقت اور فطرت پر ماکم مخصوص نظام کی معرفت انسان کو حقائق کائنات کی معرفت کے ساتھ اس کے صفات کمال جیسے علم و قدرت شہناہ کائنات ساری بھی عطا کرتی ہے۔

یہ دقیق نظام — جو مختلف امور کے درمیان مناسب و معقول رابطہ کے برقرار رکھتا ہے۔ حیوانات، نباتات، زمینوں، آسمانوں، اکروں، پہاڑوں، سمندروں، ایتھروں کے اندر اسکی وسیع حکمت پر دلالت کرتا ہے خواہ اندرونی ابداع و ایجاد دیکھا جائے یا اسکی مصنوعات میں چھوٹی سے سیکرڈری تک چیزوں میں جو علم و قدرت و دلالت کی گئی ہے، اسی کو ملحوظ کیا جائے۔ بنیادی طور پر مٹی سے لے کر خود سازی عمل ہے۔ اور ہر کسی نظر پر کہ ”جہاں ہادی ہمیشہ تحول اور برزخ کا طریقہ پیش رکھتا ہے“ — بھی مطلق جبران اور فطری واقعات کے مخالف ہے۔ بلکہ محاذات کے اندر ہونے والے تمام تحولات یا تو خارجی قوت کے زیر اثر ہوتے ہیں یا اجسام مختلفہ میں داخلی تبادلہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور نباتات کے اندر ہونے والے تحولات اور ان میں نمود و توسع، بارش، شعاع، شمس، اور زمینی تغذیہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔

اسی طرح عالم حیوانات میں بھی یہی صورت ہے اس میں حرکات ارادیہ کا اضافہ بھی ہے۔
ان موارد مذکورہ میں اشتیاء موجودات کا اشتیاء و تمکک کی جو غارتجی کے ساتھ واضح و
موشن ہے۔ اور ان چیزوں کے باطن میں جو اثر و خواص و ذلیت کئے گئے ہیں اور جو قوانین و ضابطوں نے
ان کے لئے لازم قرار دیے گئے ہیں محال نہیں ہے کہ کوئی موجود اس پر لازم کئے گئے قانون کی مخالفت
کر سکے۔

انسان اپنے خواص کے ذریعہ جن واقعات کا ادراک کرتا ہے اس کے مختلف خصوصیات
ہوتے ہیں۔ سمجھائی کے ایک یہ ہے کہ موجودات عالم تغیر و تحول و غیر ثابت ہیں۔ ایک مادی موجود
اپنے تمام دوسرے ہستی میں یا تو بستر شدہ لگاؤ میں پر مقرر ہے اور یا پھر فرمودگی و انحطاط کی طرف
مائل ہے مختصر یہ کہ کائنات ہستی میں کوئی بھی موجود مادی ثابت و مقرر اور ایک حالت پر نہیں ہے۔
محدودیت بھی موجود محسوس کے فعلوں سے ہے۔ چھوٹے سے چھوٹے ذرے سے لیکر
بزرگ ترین گہشتاؤں تک ہر چیز زمان و مکان کی محتاج ہے۔ بس انما فرق ہے کہ بعض چیزیں بزرگ
مکان یا طولانی زمان پر مشتمل ہیں۔ اور بعض چیزیں مختصر مکان یا مختصر زمان پر مشتمل ہیں۔ اس کے
علاوہ ہر مادی موجود اصل ہستی کے لحاظ سے اور کائنات کے لحاظ سے نسبی ہے۔ قدرت و عظمت
و ذریعہ و توانائی بلکہ چیزوں کی ہر صفت دوسری چیزوں کے اعتبار سے نسبی ہے۔

اسی طرح موجود محسوس کی خصوصیت تعلق و اشتراک بھی ہے۔ ہم جس موجود کو بھی فرمیں کریں
وہ کچھ دیگر امور سے مشروط و متعلق ہوگا۔ اس لئے وہ ان شروط کا محتاج کہلائے گا۔ اس دنیا کے
اند کوئی ایسی مادی چیز نہیں ہے جو بالذات ہو اور غیر سے مستغنی ہو۔ لہذا فقر و احتیاج تمام
ادی موجودات کو محیط ہے۔

ہو اس کے برخلاف انسان عقل و فکر جو حجاب ظاہر عبور کر کے ہستی کے اعماق میں نظر رکھائی
ہے وہ کسی بھی ہستی کو اور کسی محدود و تغیر و محتاج میں منحصر ماننے پر تیار نہیں ہے۔ بلکہ فکر
انسانی ایک ایسے وجود کی ضرورت کو محسوس کرتی ہے جو دائمی حقیقت اور غنی مطلق ہو اور وہ

حقیقت ایسی ہو جو تمام زندوں اور جانوں میں حاضر و موجود اور تمام موجودات اسی کی طرف مستند ہوں۔ کیونکہ چور کا چور عالم نبات خود موجود نہیں ہو سکتا۔

پس معلوم ہوا کہ عالم ایک ایسی حقیقت مستعد کا محتاج ہے جو تہ قید پرور اور ہونہ کسی پر مطلق ہو گا کہ کسی غیر مشرور ہو چکا کہ تمام امور مشرور و محدود و نسبی کی حفاظت لکھو ہوا۔ ہر چیز میں حقیقت کی محتاج ہو کہ اس کے درون کو ہستی سے پر کرے۔ غلام یہ کہ ہر موجود میں اسی کی حیات و دائمی قدرت و سبب انتہا حکمت کی نشانی موجود ہو۔ اور انہیں موجودات کو دیکھ کر اس حقیقت کے بارے میں قیمتی معروضات ملی کر سکیں اور ہر ذہن جو یا سے حقیقت شخص اسن طریقہ سے وجود خالق پر دلیل قائم کر سکتا ہے۔

مادہ اور قوانین وجود

مادہ اور قوانین وجود کے درمیان لازمی تقابلی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مادہ مستغنی ہو گیا ہے بلکہ وہ سے مختلف اقسام کا پیدا ہونا اور ان کے درمیان شدید ارتباط و تعلق سے پہنچتا ہے کہ مادہ خود اپنے وجود میں چند مستغنی قوانین کا پابند ہے جو اس کو مکمل نظم و نسق میں پرورتی ہیں۔ کیونکہ وجود و واسطی عنصر ہر موقوف ہے ایک مادہ و دوسرے نظم و ضبط اور ان دونوں میں مستحکم قیام کا ارتباط ہے اور وہ اور نظام کے مستحکم ارتباط کی وجہ سے جہاں مناسب کا وجود ہے۔

جو لوگ مادہ کو بے نیاز مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ مادہ خود اپنا خالق ہے اور اپنے لئے اس نظام کو پیدا کر نیوا ہے وہ لوگ بھدیہ کیونکر قبول کر سکتے ہیں کہ ہیئت و زمین و آسمان و انسان و حیوان و پتھر و لکڑی و ہر شے خود ہی اپنے کو پیدا کیا ہے اور پھر یہی چیزیں دیگر موجودات کے وجود کا سرچشمہ بنی ہیں اور پھر انہیں چیزوں نے کچھ ایسے قوانین بنائے ہیں جو خود ان چیزوں پر اور تمام عالم مادی پر حاکم ہیں۔

مادہ پرست حضرات کا خیال ہے کہ اشیاء پرست موجودات ہائے کائنات کی ہیئت و شکل کا سرچشمہ ہیں مگر وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ مادہ جب اپنے اور ہر کمال کی حالت میں اپنے کو ایجاد کرتے سے یا قوانین حاکم کی نافرمانی کرنے سے عاجز ہوتا ہے تو اپنے حقیقی ہستی کی صورت میں اپنے ایجاد کرنے یا نظام وجودی کے بچہ پر کیونکر قادر ہو سکتا ہے؟ لہذا یہ کیسے مانا جاسکتا ہے کہ پست و وہ موجودات ہائے کائنات کا خالق ہے یا یہ کہ اس کو زندگی بخشنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟

جدید سسٹم میں یہ بات طے ہو چکی ہے کہ ہر قصہ زندہ عناصر سے مرکب سسٹم یا معین پروگرام کی بنیاد پر عناصر سے منظم شدہ سسٹم سے مرکب نظام میں یہ امکان ہے کہ ان کا تھوڑا سا ہی ہوسکیں

ہر مادہ کس شے مرکب جو خارجی اعداد و ابعاد کا محتاج ہو اور جو خود اپنی سازندگی پر قادر نہ ہو وہ تمام موجودات کا خالق کیونکر ہو سکتا ہے؟ جبکہ تمام مستقوں کا مجموعہ بھی جب تک ارادہ، توانائی و شعور کا دارا نہ ہو وہ نہ قدرت کا دار کہہ سکتا ہے اور نہ ہی کامل و متحرک و مستغاک کا دار کہہ سکتا ہے؟

قانون - حساب الاحتمالات - میں یہ بات مسلم ہے کہ مجموعی حرکت جو غیر منظم ہو وہ صرف توفیق و بزرگندگی پیدا کرتی ہے اور ہر حرکت سے قریب تر کوئی شے ہے۔

قانون احتمالات اس خیال کی شدت سے مخالفت کرتا ہے کہ دنیا کی پیدائش اتفاقی طور سے ہو گئی ہے بلکہ نہ صرف مخالفت کرتا ہے بلکہ اس کو نامعقول و ناممکن بھی سمجھتا ہے اس کے برخلاف قانون احتمالات ریاضی و نیما کے لئے ایک صحیح قیادت اور دقیق پروگرام کی ضرورت کو لازمی بتاتا ہے۔

قانون احتمالات نے پیدائش عالم اتفاقی ہے اس کے بدلنے والوں کے منہ پر بھروسہ اور خطا مارا ہے۔ اگر بعض چیزوں کی خلقت کو اتفاقی مان لیں - تو اگرچہ یہ بات بہت امید ہے - مگر ناممکن نہیں ہے لیکن ایک ایسے عالم کے بارے میں جو نہایت ہی توازن و نظم اور باریک بینی پر مبنی ہے اس کا وجود اتفاقی مان لینا ناممکن ہے۔ اور نظام وجود میں جزئی اور مادہ اقصیٰ کے تحیرات کا ہونا عالم کے اتفاقی وجود پر ہرگز دین نہیں ہے۔

اگر فطرت خود بخود حالت ترکیب و تشکیل میں تھی تو اب اس بات بغیر میں کوئی الجھاؤ پیدا نہیں ہوتا۔ اور اب یقینی آؤ یہ تک قسم کے تحولات کیوں نہیں رونما ہوتے؟

آج بھی دنیا میں حیرت انگیز واقعات جو ہوتے ہیں وہ خود اس حقیقت کی راہ نمائی کرتے ہیں کہ اس حیرت انگیز تحولات کے پیچھے کوئی عام و دانا طاقت موجود ہے جو کائنات کے اندر بڑا اور عجیب خیر نظام کو برپا کر لاتی ہے اور عالم آخر نشین میں شگفتگی پیدا کرتی ہے۔ اور کس طرح و تنظیم کا نقشہ ہستی پر برسرِ رسم کرتی ہے۔

فطرت کے کردار و اظہار میں یہ حیرت انگیز اور ارتباط اور زندگی سے ان کے رابطہ کی صرف ایک ہی توجیہ ممکن ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وسیع کائنات کے لئے ایک حلقہ فرس کریں کہ جس نے اس

کرہ غائی میں پانی غیر محدود ہے انہا قدرت کے ذریعہ مختلف عناصر کو زندہ رکھا اور ہر ایک کے لئے ایک متن پر وگرام مرتب کیا اور یہی توحیدِ قدرت کے تمام لوازمات ہیں اور توحید و توازن سے مطابقت رکھتی ہے اور اگر اس توحید کو قبول نہ کریں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہم یہ احتمال دیں کہ انواع خواہر یہ یوں یہ ارتباط و انسجام اتفاقی طور سے بغیر کسی مقصد کے قائم ہے؟ اور یہ کیونکر مانا جاسکتا ہے کہ وہ مادہ کروہ و ناممفات و اوصاف میں اس خدا کے مساوی ہے جو عالم و فانا مدبر و قادر مطلق ہے؟

اگر یہ کائنات — جس میں عجیر العقول مجاہد ہیں اور عقل بشری کے حیرت انگیز اذیاع کے درک سے عاجز ہے — موجود نہ ہوتی اور دنیا صرف ایک موجود میں منحصر ہوتی جو صاحبِ خلیتہ و احسنہ ہوتا تب بھی اس موجود حقیر کے اتفاقی وجود اور نظم و ضبط کا احتمال، احتمالات کے حساب کی بنیاد پر تبادلہ آؤں گوی کے محاسبات کے مطابق — ایک ایسی ریاضی رقم تک پہنچتا ہے جس کے استیجاب پر خود فکر انسانی قادر نہ ہو سکتی۔

(BASHAIL) / ہاشیہ لکھتا ہے — اے اوپرستو تم لوگ زمین و مومن کی حرکات و ادوار اور پورے نظامِ مسمی کے قائل ہو اور یہ بھی اعتراف کرتے ہو کہ علمِ زمینی ایک مضبوط اور قطار دار نہیں ہے اس کے باوجود ان حرکات اور تحركات کبیرہ و ضمیمہ و دقیقہ و محکمہ و نظریہ کے پیچھے کبھی مدبرِ طاقت کے قائل نہیں ہو تو تم کو یہ کہنا چاہئے کہ اس نظامِ مسمی خود اپنے کو پیدا کیا ہے اور اپنے لئے ایسا مجیدہ نظام بنایا ہے جس نظام کے مطابق وہ حرکت کرتا ہے اور گھومتا ہے اور پھر اپنے لئے ایک ایسا معین و دقیق دستور بنایا ہے کہ جس کی بنا پر وہ کبھی دوسرے سے نہ ٹکرائے اور یا پھر اپنی اس سرسازم و درست میں ایک ایسا مانع بنا دیا ہے کہ جس کی بنا پر وہ کبھی کسی سیارہ سے ٹکرائے نہ سکے — میں شخصی طور پر کسی باہوش آدمی کے لئے یہ نہیں مومن کہ وہ ایسا عقیدہ رکھتا ہوگا؟ یہ تو کوئی دیوانہ ہی عقیدہ رکھ سکتا ہے۔

دو طرفہ توازن

تمام اجزائے وجود اور موجودات ہستی اپنی داخلی ترکیب میں اور ایک دوسرے سے روابط میں ایک مضبوط نظام کے تابع ہیں۔ ان کی ترکیب اور باہمی رابطہ کچھ اس قسم کا ہے کہ ہر ایک کے سر کو اس کے مقصد اور پیش نظر فطری سر میں مدد دیتا ہے۔ اور ہر موجود اپنے اس رابطہ کے ذریعہ جو دیگر موجودات سے رکھتا ہے اپنے ہدف و مقصد کی طرف خود سیر کر سکتا ہے۔

علم مادی کا سب سے بڑا کارنامہ اس دنیا کے ظاہر و کیفیت کی شناخت ہے۔ لیکن مخلوقات کا ہائیت و حقیقت کی شناخت علوم مادی کے دسترس سے باہر ہے۔

مثلاً ایک دانشمند تھکی زیادہ سے زیادہ یہ بتا سکتا ہے کہ فضا میں کروڑوں کرات موجود ہیں بعض ثابت ہیں یعنی متحرک ہیں اور بتا سکتا ہے کہ قوت جاذبہ سیاروں کو آپس میں گمرا جانے سے روکے ہوئے ہے اور ان کے توازن کو برقرار رکھے ہوئے ہے اور آلات کے ذریعہ سیاروں کا زمین سے فاصلہ زمین کی سرعت رفتار اور سیاروں کا حجم بتا سکتا ہے لیکن ان تمام تجربوں کا نتیجہ صرف سطحی ترسیل کے ظاہر کی تفسیر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ قوت جاذبہ کی حقیقت اور مرکزی طاقت کی ہائیت اور ان کی پیمائش کی کیفیت بتانے سے یہ علوم مادی عاجز ہیں۔

مادی علماء سیارہ اور مشین کی تفسیر تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا متحرک کون ہے؟ اس کا تفسیر نہیں جانتے۔ اسی لئے مادی علوم ان کروڑوں حقایق سے ناواقف ہیں جو طبیعت اور نفس انسانی میں ودیعت کئے گئے ہیں۔ یہی ان جو فطرت کے باطن تک پہنچ گیا ہے وہ ایک ذرہ حیاتی کے پیچیدہ اسرار و غوامض کے مقابل میں عاجز ہے۔ مختصر یہ کہ علوم مادی کے ماہرین ان اسرار کے کشف و تفسیر سے در ماندہ رہ گئے ہیں۔

انفوشی ہستی کے عجائبات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دوسرے تو انسانی ایسی حد چیر دیں میں بھی پایا جاتا ہے جو ایک دوسرے کے ہم نانہ بھی نہیں ہیں، اور یہ مماثلگی ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کا تصور ابھی سے ایک آنے والے کے لئے کر دیا گیا ہے۔

اسی مماثلگی کا بہترین نمونہ مادر و فرزند میں ملاحظہ کیا جاسکتا ہے۔ ماں سے خواہ وہ کسی انسان کی ہو یا کسی دوسرے جاندار کی ہو۔ کے حاملہ ہوتے ہی دودھ کے ہر منوات اپنا عمل شروع کر دیتا اور بچہ جننا جتنا رحم مادر میں بڑھتا جاتا ہے برہمنوں بھی دودھ افزائش ہوتے دہستے ہیں۔ اور جب وضع حمل کا نانہ آجاتا ہے تو مولود کی غذا دودھ کی صورت میں۔ جو بچہ کے تمام جسمانی اعضاء کے مناسب ہوتا ہے۔ تیار ہو جاتی ہے۔ اور یہ پہلے سے تیار شدہ غذا بچہ کے قہقہہ خمر کے لئے بہت ہی مناسب ہوتی ہے۔ اور ایک پوشیدہ و مناسب خزانہ۔ پستان۔ میں محفوظ رہتی ہے۔ اور یہ خزانہ بچہ کی پیدائش سے سالہا سال پہلے ماں کے جسم میں ودیعت کر دیا جاتا ہے اور غذا کو انسان بنانے کے لئے پستان کے لوک میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں جو بچہ کے دہن کے لئے نہایت موزوں ہوتے ہیں کیونکہ بچہ میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ یکبارگی دودھ اس کے گھٹے میں اتار دیا جائے۔ بلکہ ایسا سوراخوں کے ذریعہ اپنی غذا چوس چوس کر مکمل کرتا ہے۔ بچہ جننا جتنا بڑھتا جاتا ہے اسی حساب سے شیر مادر میں تغیرات پیدا ہوتے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اطباء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ مولود بچہ کے لئے اس صورت کا دودھ عطفاً نقصان دہ ہے جس کے یہاں ولادت کو ایک مدت گزر چکی ہو۔

یہاں پر قدرتا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک مستقبل میں آنے والے موجود کے لئے بہت پہلے سے ایک دوسرے موجود میں اس کی ضرورت کا لحاظ رکھا گیا ہے کیا یہ عمل ایک پیش بینی اور وقت و تدبیر پر مبنی نہیں ہے؟ اور یہ مستقبل بینی اور عجیب و غریب حکمت ایک قادر و توانا عالم مدبر کے بغیر ممکن ہے؟ اور کیا یہ قدرت بے پایان کی وکیل نہیں ہے؟

تمام شے میں اور صنعتی وحدتوں میں جو محاسبہ اور وقت ہم دیکھتے ہیں یہ ان افکار و اعمال کا نتیجہ ہے جو ان کی تعلیم و تربیت میں استعمال کئے گئے ہیں اور انہیں یعنی مشاہدات کے بموجب ہم

ایک مکی فلسفی تیسرا کہ پہونچ سکتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حساب و موازنہ کی بنیاد پر کوئی نظام ترکیبی پایا جائے وہاں ہم کو ضرور غور کرنا چاہئے کہ اس کے پیچھے کوئی عقل و فکر و ارادہ قیما کا فرما ہے۔ جو مخصوص بار کی جماعتی وحدتوں میں دیکھتے ہیں۔ موجودات حیدت اور ان کی ترکیب تالیف میں اس سے کہیں زیادہ دقیق تر اور سلفیت انگیز تر دیکھتے ہیں۔ بلکہ جو تہہ بے تہہ و برہم حیدت میں دیکھتے ہیں اس کا غور و مشاہدہ انسانی ذہن سے زیادہ اور بشری افکار میں نہیں پایا جاتا۔

لہذا جب ہم — بغیر کسی شک و تردید کے — اپنے صنعتی نظام کو افکار و ارادے کو سمجھاتے ہیں تو کیا نہ سہ و محاسبات دقیقہ کے جھروکوں سے طبیعت میں عقل و ارادہ اور لامتناہی علم نہیں دیکھ سکتے؟

علم طب کا کارنامہ

آتش کے دور میں علم طب اپنے نرودا کے اس دور میں داخل ہو چکا ہے جہاں ایک انسانی کے پلوے اس کا گروہ نکال کر دوسرے انسان کے پہلو میں۔ جس کا گروہ خراب ہو گیا ہو اور قریب مرگ ہو۔ نگار دیتا ہے۔ طب کی یہ ترقی کسی ایک طبیب کا کارنامہ نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال کے طباء کے تجربات کی میراث ہے۔

پس درحقیقت یہ کامیاب آپریشن سبھوں کے تجربات کا نقطہ آخر ہے پہلے کے حکماء نے اس کے متعدد تغیر کئے اور اب نتیجہ نظر ہوا یعنی مگد کے چند ہزار سالہ افکار و خیالات کو اکٹھا کر کے پودہ گردوں کا کامیاب آپریشن ہو سکا ہے۔

کیا یہ کام اہم و دانش کے بغیر انجام پاسکتا تھا؟ بدھی طور پر جواب منفی طور پر ہے گا۔ مفکرین اور انسانی خاتموں و تاریخ نے جب چند ہزار سال تماش و جستجو کیا تب گردوں کا عقل و انتہا ممکن ہوا۔ یہاں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ایک کارکن ٹائمر کھول کر اس کی جگہ دوسرا ٹائمر لگا دیں تو ٹائمرز کو بدلنا زیادہ اہم کام ہے یا ٹائمرز کو بنانا دونوں کاموں میں کس کام کے لئے زیادہ علم و دانش کی ضرورت ہے؟ ظاہر ہے ٹائمرز بنانا زیادہ مہارت چاہئے ہے۔

اسی طرح دنیا کے طب میں گردوں کا بدل دینا چاہئے کتنا ہی اہم معاملہ ہو لیکن گردوں کا خلق کرنا اس سے کہیں زیادہ اہم ہے جیسے ٹائمر بدلنے سے زیادہ ٹائمر بنانا مشکل ہے۔

آپ بتائیے وہ کون سا عقلمند ہے جو یہ فیصلہ کرے گا کہ ایک گروسے کا بدلنا ہزار سال کی کاوشوں کا نتیجہ ہے لیکن خود گروسے کا بنانا کوئی اہم کام نہیں ہے بلکہ یہ تو ایک فطری بات ہے جس کے پاسرد چون وانی عقل بھی ہوگی وہ بھی گروہ خلق کر سکتا ہے کیا کوئی صاحب عقل یہ فیصلہ کر سکتا ہے؟

کی طبیعت کی خلقت کے لئے ایک عقل مدبر کا وجود فرض کر لینا ایسے مادہ کو خالق فرض کر لینے سے بہتر و
 قریب تر نہیں ہے کہ جو مادہ عقل و شعور ہی نہ رکھتا ہو اور نہ اس میں ابدی و اختراع کی صلاحیت ہو؟
 یقیناً خالق کی حکمت پر ایمان و عقیدہ عقل و منطق سے کہیں زیادہ قریب ہے نسبت اس کے
 مادہ غیر مدبر کا وغیرہ جو تیریس کے دائرہ میں نہیں ہے اس کو خالق مانا جائے کیونکہ تمام خصوصیات و اوصاف
 عقلہ جو اس دنیا کے ذوق کے لئے آیت ہیں ان کو مادہ کے لئے کیونکر تسلیم کیا جاسکتا ہے خدا خالق عالم
 تدبیر و ادارہ والا ہے اور مادہ میں یہ دونوں باتیں نہیں ہیں :

آئنسٹائن (۱۸۷۹ء تا ۱۹۵۵ء) اپنی کتاب — جو دنیا میں دیکھو — میں لکھتے ہیں — یہاں تک کہ ایک
 ایک نام مصلح عالم وجود کے لئے قانون حقیقت کا عقیدہ رکھتا ہے لیکن اس دانشمند کا مذہب
 کیا ہے؟ اس کا مذہب ایک عجیب و غریب آئینہ ہے جو کائنات کے عجیب و غریب و دقیق نظام کی وجہ سے ہے۔
 یہ نظام کہ جس کے بعض اسرار کہ پروف کمیجی اٹھ جاتا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تمام مسمائی اور منظم بشری
 افکار اس دقیق نظام کے مقابل میں مثل مچوت تصاویر کے ہیں۔

طبیعت کی طرفت کاریاں

ذرا ایک طیریا کے پھر کو اپنے پیش نظر رکھئے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام آلات تجربہ آپ کے پاس ہوں! نہیں نہیں صرف عادی و معمولی نگاہ ڈال کر دیکھئے تو پتہ چلے گا کہ اس قیصری چیز میں کتنا پیچیدہ اور دقیق نظام کارفرما ہے! اس سبب و حرب موجود کے اندر باہر تمام ضروری آلات و وسائل موجود ہیں مثلاً نظام ہضم، گردش خون، سہارا، معایا و سنگہ، غرض۔ یہ ساری ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کے اندر ایک باقاعدہ راستہ تجربہ گاہ موجود ہے جو بڑی وقت و سرعت کے ساتھ اپنے ضروری مواد کو اکٹھا و صحیبا کرتی ہے۔ آپ کی بڑی بڑی تجربہ گاہیں کس قدر ہیں؟ اور ان کے بننے میں؟ تسانی، انگری، واقعا و دی، حقیقتیں کتنی صرف ہوئی ہیں؟

اپنی تجربہ گاہ کا اس پھر کے تجربہ گاہ سے مقابلہ کیئے تو پتہ چلے گا کہ آپ کی تجربہ گاہ میں وہ وقت و سرعت و طرفت ہرگز نہیں ہے جو پھر کے تجربہ گاہ میں ہے۔ کتنے غمو و فکر اور تجربوں کے بعد ایک پھر کے کاتے کا علاج تلاش کیا گیا ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں۔

اگر آپ کوئی کم انجام دینا چاہیں تو اس کے سوا ہر طرح کی فکر و وقت نظر ضروری ہوتی ہے تو پھر جب آپ اس عالم مصنوع میں اس وقت و مہارت کے ساتھ اس نظام حکیم کو مدنظر فرماتے ہیں تو کیا یاد آئے عقلی حکمت الخیر یا لغز کی سند نہیں ہے؟

اگر ہم اس کائنات کو جس میں ہر ایک یعنی ہندسہ اور منظم حرکت ہے۔ ایک مادہ جابلیکا مخلوق اور میں تو یکہ ہی علمی معرفت کی دیں ہے؟ بلکہ ہم تعین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ایک ممکن نظام خدا کا پتہ دیتی ہیں نہ کہ ان سے بے مقصدیت ہر رخ و مرجع دینے نظم کا ثبوت ملتا ہے۔

اگر طبیعت میں کبھی ضعف نظام دکھائی دیں تو یہ کتاب عقلی الہی میں نقص کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کی

وجہ ہمارے افکار و ادراک کی متعدد اصلی تک نارسانی ہے اور عالم اسرار و رموز کے سمجھنے سے ہماری عقلوں کی کوتاہی ہے۔

اگر ہم ایک عظیم دستگاہ میں ایک چھوٹے سے بیچنے کے مقصد کو نہ سمجھ سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انجینئر کو ادا ان وجوہات کہنے لگیں بلکہ دراصل یہ جاری کوتاہی ہے کہ ہم اس بیچ کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتے۔ کیا تھاروف و اتفاق فریضہ علم کو پورا کر سکتے ہیں؟ اور علم بھی ایسا کہ جہاں ذہن برابر جہالت و شک کا شکار نہ ہوا! اگر تینوں مادہ پرست و کائنات جس میں ایجاد و اختراع کی ہر موجود میں بھرا ہے اس کا خالق ایسا مادہ ہے جس میں علم و مادہ کا کوئی دخل ہی نہیں ہے تو پھر انسان اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لئے اپنی پوری طاقت تخیل و محسوس کیوں لگاتا ہے؟ اسکو تو چاہئے کہ طبیعت و فطرت کے ساتھ رہ کر مزید جہالت میں اضافہ کرے۔ جو حقیقت اس قدر غریب اور بے انتہا منظم افعال و انفعالات کی ہدایت و رہبری کرے اس کے ارادہ و ہدف کا انکار ناممکن ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ گمان کرنا جیسے کہ مسلسل ان افعال و انفعالات کا تحقق الہی ارادہ کے بغیر ہے۔

سالہا سال کے تھکا دینے والے علمائے گیارہ کے پروگرام اور لاکھوں تجربات کے بعد یہ حضرات اس قابل ہونے کو بہت تھوڑے سے آئی و آزمائشی مواد کو بہت ہی سادہ و ابتدائی طریقے سے اس طرح کر دیتے دے سکیں کہ جس میں حیات کامل کا تھوڑا سا بھی اثر نہیں ہے۔

آئی سی علمی کامیابی کی بڑی اہمیت دی گئی اور مجاہد علیہ میں اس کو بڑی وقعت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ موجود بہت ہی نامنور اور بالکل ہی ابتدائی تجرباتی دور میں اتفاق سے ہو گیا ہے اس میں کسی وقت و زمانہ و توجہ کو دخل نہیں ہے۔ لیکن یہی مادہ پرست علمائے نام موجودات کے اندر سے مادہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے واقعہ یہ ہے ایسا طریقہ فکر منطقی و افکار و عقل انسانی پر مبنی علم ہے اور حقیقت سے دشمنی ہے۔

ذرا چھاپہ خانہ میں دیکھئے کہ کتاب کے ایک صفحہ پر حرف و خط چمکی کونے میں کتنی زحمت اور وقت سے کام لیتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی جب دوبارہ تجدید نظر کرتے ہیں تو بعض غلطیاں مل جاتی ہیں جو معمولی سی غفلت کی وجہ سے

ہوگی تبیں اب اگر حروف یعنی کرنوالا مختلف حروف کو یک ترتیب وار لکھنے کے بجائے کسی چیز میں
سارے حروف اکٹھے کر کے صفحہ پر ایک مرتبہ الٹ دے تو کیا حروف و لکھناات و معانی کے لحاظ سے پورا صفحہ
بغیر کسی غلطی کے مرتب و منظم ہو کر ہمارے سامنے آسکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ ممکن ہے۔
اسی سے بھی زیادہ کمزور بات اسی شخص کی سے جو یہ کہے: ایک نوئی سے بچھلا ہوا ناخن پڑنا
سو کو گرا اور اس سے خود بخود حروف بن گئے اور پھر ایک اندھی چلی جس سے ایک معدنی صفحہ پر یہ حروف
ترتیب وار خود بخود جم گئے اور اس طرح ایک ہزار صفحہ کی کتاب جو دقیق علمی مباحث اور شیریں و جذبات
بھارت پر مشتمل تھی بغیر کسی نقص و کمی کے وجود میں آگئی۔ کیا کوئی بھی صاحب شعور اس نظریہ کو قبول
کر سکتا ہے؟

مادہ پرست صدارت کے ان حروف سے بنی ہوئی مختلف و متنوع تعداد کے ہار میں
کیسے کہتے ہیں؟ اور آسمانی کرات اور طبعی موجودات اور تمام متحرک سیاروں کے ہار میں یہ مادہ پرست
کیسے کہتے ہیں؟
نوتھرپورڈ ایک مشہور عالم کہتا ہے: کاربن، آکسیجن، آزت اور ہائیڈروجن کے
ذرات کا دقیقہ پرور یعنی وحدت کے سرچے ہونا ناقابل تصور ہے۔ اسکی مثال ایسی ہی ہے کہ تہ نش
کے چنوں کو قصاص میں اڑا دیں اور پھر کہیں کہ یہ مینہ پر خود بخود ترتیب کے ساتھ آکر جمع ہو گئے یہ تعجب
محال ہے۔ اور اگر ہم مشریت کے چوٹ، آریچ میں دوسرے برابر ایک سکند کے لئے بھی دوسرا
جاتا ہے۔ یعنی میں تعلق سدا نامکس ہوتا۔

کیا حروف تکوین — ایٹم اور ان کے ٹکیوں و بندہ اجزاء — کی امیرت چن پانہ کے
حروف سے کم تر ہے؟ کیا یہ بات حق قبول ہو سکتی ہے کہ یہ منظم و پر معنی حروف اور یہ دقیق بندہ — وہ
تو بے نظیرت کہ یہ تیرا استحقاق تیسری مادہ باہر کی پیدا کردہ ہیں؟ اور اس کا کائنات میں ایک منظم

۱۔ انسانی جب نامی یہ ہے تو پھر جوش میں داخل ہونے پر کو آکسیجن اور غار جھونے والی ہوا کو آرت کہتے ہیں۔
۲۔ آکسیجن ہی جہان مہم۔

حادث اور معجزانہ نظام کے خالق کا وجود نہیں ہے؟ نہیں ہرگز نہیں! بلکہ یہ تمام موجودات ایک قدرت کا احکام کے مخلوق ہیں جس کو ہم خدا کہتے ہیں!

مادہ کے باطن میں جو قوت و حریت کی گئی ہے اگر یہ اس عقل کل کا اثر نہیں ہے جو اس کائنات کا ماحکم ہے تو ہر کوئی یہ چیز ہے جو وہ کو اتنا منقبض اور مضیق رکھے جو ہے؟

اگر وہ طاقت ایک ایسے عقل عامل اور قادر ارادہ آگاہ نہ ہے تو یہ مرحد ہے عقلی میں کیوں نہیں داخل ہو جاتا؟ اور ان موارث کی تشکیل و ترکیب کو تصادم و نابودی کی طرف کیوں نہیں لے جاتا۔

یعنی ایمان باللہ ان تمام وجودات کے لئے معنی عطا کرتا ہے اور تمام عالم کے لئے مفہوم و محتوی بخشتا ہے۔ صاحبان عقل اور فکر عمیق رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ اس کائنات میں ایک عظیم قدرت متعلقہ ہے جو ان موجودات پر ماحکم ہے اور اس نظام کو افزہ و تفسیر سے بہت ہوئے ہے۔

موجود مطلق کا تصور

پچھلے زمانہ میں ہر شخص بذات خود اپنے مرکوب کی ہدایت کرتا تھا اور اپنے کنٹرول میں رکھتا تھا اور انسان اور مختلف چیزیں اس بات کا عادی ہو چکا تھا کہ اپنی نزاحت، زمین، ادارہ کی خود دیکھ مصلحت کیسے — لیکن آج زمانہ بدل گیا ہے آج کا انسان چاند تک پہنچ گیا ہے۔ آٹوموبائل، الیکٹرک مشینیں، ایئر لائنٹ کے رستے والے ہوائی جہاز اس کے دسترس سے باہر نہیں ہیں۔ ہر منٹ جاتا ہے کہ ایسے آلات بنائے جاسکتے ہیں جو حادثات کا خود بخود مقابلہ کر سکیں اور اس کا بنانے والا اور چلانے والا چاہے مارے نہ بھی ہو۔

جب یہ صورت حال ہے تو پھر ہم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم خالق کائنات کا صرف اس لئے انکار کر دیں کہ وہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ تو ہمارے انکار و افہام کی کمی ہے اس سے وجود خدا تو منتر نہیں ہوتا؟

اگرچہ ایک بہت ہی ناقص تشبیہ مگر افہام مقصد کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مصنوعی پائند بنانے والا راکٹ بنانے والا زمینی اسٹیشنوں سے ان کو فضا میں چلاتا ہے اور خود زمین سے کنٹرول کرتا ہے۔ دیکھنے والے راکٹ و چاند کو دیکھتے ہیں، کنٹرول کر نیوالہ دکھائی نہیں دیتا (وہ تشبیہ) اسی طرح خدا نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ مگر ہم دیکھ نہیں سکتے: ہم جن خواہش آیت و مشاہدہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں وہ چیزیں خالق عالم اور مائع انسان کی غفلت کے آثار ہیں تو کیا اس مشاہدہ کے باوجود ہمارے لئے ممکن ہے کہ اس کائنات کے مدبر کا انکار کر دیں کہ جو صاحب قدرت اور ارادہ مطلق ہے اور جو اس کائنات کے تمام حرکات کا منظم کر نیوالا ہے۔

یہ بات درست ہے کہ ایسے موجود کا پہچانا جس کا سرعہ حس اور آقیم شعور میں کوئی

فوت و مثال نہ ہو اور بشری تعبیرات اس کے وصف دقیق کو بیان کرنے سے عاجز ہوں۔ ہمارے لئے ناممکن ہے کیونکہ ہمارے امکانات محدود ہیں اور چراغ عقل اس راستہ کو روشن کرنے سے بھوتہ ہے اسکی روشنی مادہ کے محدودیات کے دیواروں سے ٹکرا کر چٹ آتی ہے۔

ہمارے ارتباطات صرف ظواہر حیات تک محدود ہیں جو صورت ہمارے ذہنوں میں قہر ہوتی ہے وہ اس کائنات کی کوئی نہ کوئی عین ہے۔ لیکن اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح بھی اس کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے۔ جو معرفت ہمارے لئے لازم ہے اس میں اور چارے درمیان کوئی مانع موجود نہیں ہے۔

کچھ شک پسند افراد جو اس فکر سیم سے جو فطرت سیم سے پیدا ہوتی ہے "اعراض کرتے ہیں اور جو آثار طبیعت کے جو گر ہو چکے ہیں وہ ہر وقت خداوند عالم کی طرف سے اظہار معجزہ کا اظہار کرتے رہتے ہیں تاکہ لوگ معجزہ کے ذریعہ خدا پر ایمان لائیں اور اس کے وجود کے قائل ہوں۔ مگر یہ لوگ اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ خدا کی طرف سے جسے بھی آثار ظاہر ہوتے ہیں وہ تھوڑی ہی مدت کے بعد مادی ہو جاتے ہیں اور فطری بن جاتے ہیں جسکی طرف کوئی توجہ بھی نہیں دی جاتی۔ تمام ظواہر۔ اگرچہ وہ نظام طبیعت کے اجزاء ہیں۔ ابتدائی خوارق و معجزات معلوم ہوتے ہیں لیکن جتنا دور گزرتا جاتا ہے وہ مادی اور ضعیفی ہوتے جاتے ہیں۔

لیکن وہ وجود جو غیر محسوس اور غیر مرقی ہو اور جو صفات جلال و جمال و قداست و عظمت سے ملبو ہو وہ ہمیشہ محسوس کو تحت تاثیر قرار دیتا ہے اور اپنی طرف ہر اتمام توجہ کو جذب کر دیتا ہے اور انسان کو ایسا بنا دیتا ہے کہ وہ ہمیشہ اسکی طرف توجہ رہے اور ہر چیز کی امید اس سے وابستہ کیے البتہ بجا و داور کی روح کا تسلسلہ غیر منقطع بنیاد پر انسان کو محدودیت کی زنجیروں میں گرفتار کر دیتا ہے۔ ورنہ اس نظام کائنات میں ہر موجود ان لوگوں کو قانع کر سکتا ہے جو اپنی حقوں کو بجا جت اور محاکرہ سے خالی رکھیں۔

ELMER W. MAURER ڈاکٹر رائمز ڈیپو میورا جو بہت ہی مشہور اور محکم کیا کے ہر

تھے، کچھ ہیں وہی ایک عالم کھیا ہونے کے لحاظ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ خدا کائنات کی ہر شے نکلانے اور مداخلت کرتا رہتا ہے اور قوانینِ فطرت کے دائرے میں اس کا سبب ہی الٰہی نگرانی ہے۔ میں جس وقت اپنی تجربہ گاہ میں قدم رکھتا ہوں۔ بلیک کسی شے کے نزدیک اس بات کا عقیدہ رکھتا ہوں کہ جو قوانین کل تک ثابت تھے وہ آج بھی ثابت ہیں۔ اور کل و پر رسول بلکہ قیامت تک ثابت رہیں گے ورنہ تجربہ گاہ کے اندر میری زندگی حیرت و شک و غلطی و اضطراب کی زندگی ہو جائے۔ اور ہم کسی بھی تجربہ تک نہ پہنچ سکیں۔ مثلاً اگر میں اپنے تجربہ گاہ میں ایک برتن کے اندر پانی بھر کر آگ پر رکھ دوں تو جب اس میں جوش آجائے تو مجھ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کی حرارت سو درجہ سنٹی گریڈ پر پہنچ گئی ہے اور کچھ کسی حرارت نہ پہنچنے والے آلہ کی ضرورت نہ ہوگی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب فضا کا دباؤ ۷۶۰ سنٹی میٹر جیوے ہو تو پانی کے جوش کی حرارت ۱۰۰ درجہ سنٹی گریڈ میں پہنچ کر جوش کھانے لگتا ہے اور اگر دباؤ ۷۶۰ سنٹی میٹر جیوے سے کم ہو تو پانی کے جوش میں آنے اور بجھ رہا ہونے کے سوائے کم حرارت کی ضرورت ہوگی اور جوش کی جانے کے سوائے درجہ حرارت صفر درجہ سے کم ہوگا اور اگر فضا کا دباؤ ۷۶۰ سنٹی میٹر سے زیادہ ہوگا تو درجہ حرارت بھی سو سے زیادہ ہوگا۔

اور میں جب بھی جانتا ہوں اس تجربہ کی تکرار کرنا ہوں اور عمل کرتے ہیں جب بھی دباؤ اور حرارت کے رابطہ کو دیکھنے روزانہ کے کاموں میں اپنی ذہانت اور ہوش سے استعمال کریں گے تو ان کی حیرت میں اضافہ ہی ہوگا۔

۔ یہی صورت تمام قوانینِ طبیعت کی ہے اور صحیح منطق فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پر کوئی ایک مبرا ضرور موجود ہے جس نے ان قوانین کو ایسی دیکھا ہے اور وہی خدا ہے۔ اس طبیعت کی مصلحت اور اس کے ثابت و مستحکم نظام کا صحیح جواب صرف خدا کے وجود کا عقیدہ ہے۔

لہٰذا جو ایک شخص دیکھ رہا ہو میرا اعتراف میں استعمال ہوتا ہے ہولے دباؤ کے لحاظ سے اور نیچے جاتا رہتا ہے اس کی بارہ بھی کہتے ہیں۔ ثبات وجود خدا ص ۲۴۹

خدا علت ہے یا نہ ہے

خدا علت سے ہے یا نہ ہے اس مسئلہ میں بیروان مکتب دہلی مخصوص حتمیت کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں: جب ہم نے یہ مان لیا کہ کائنات میں واجب الوجود صرف اللہ ہے اور دیگر تمام موجودات اپنے وجود میں اس کی مدد چاہتے ہیں تو خود خدا علت سے کیوں ہے یا نہ ہے یعنی اس کے وجود کی علت کیا ہے؟

برٹرانڈ رسل (BERTRAND RUSSEL) نے فہن میں ایک غیر مذہبی جملہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا: میں اپنی عمر کی اٹھارہویں منزل میں استوارت میں (STAVART MILL) کی خود نوشت سوانح حیات پڑھ رہا تھا تو اس میں میل کے ایک جملہ نے میری توجہ اپنی طرف مبذول کرائی اور وہ جملہ یہ تھا کہ میرے پاس میرے سوال ”مجھے کس نے پیدا کیا ہے؟“ کا جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے فوراً دوسرا سوال کر دیا تھا کہ پھر خدا کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کہتے ہوئے رسل نے کہا: اسی سادہ سے جملہ میں آج بھی میں ٹکڑکڑا ہوں اور میرا خیال ہے اسی جملہ نے میان اولین علت و دلیل میں مضطرب کام لیا ہے کیونکہ جس طرح ہر چیز کے لئے علت و دلیل ضروری ہے پس وجود خدا کے لئے بھی علت ہونی چاہئے اور اگر کوئی چیز علت و دلیل کے بغیر وجود میں آسکتی ہے تو وہ چیز خدا بھی ہو سکتی ہے اور دنیا بھی اور اس طرح یہ بحث فاقہ الاعتقاد ہو سکتی ہے۔

افسوس یہ ہے کہ بہت سے خدا شناس مغربی فلسفی اس امکان کو عمل نہیں کر سکے۔ ہربرٹ اسپنسر (HERBERT SPENCER) اگر بری فلسفی اس مسئلہ میں کہتا ہے: ممکن یہ ہے

کہ عقل بشر ایک حرف تو ہر چیز کی علت تلاش کرتی ہے اور دوسری طرف دور و قسطن کو محال مانتی ہے اور علت ہے علت کو بھی نہیں مانتی اور نہ سمجھتی ہے جیسا کہ پادری جب کچھ کہہ کر قیسم دیتا ہے اور کہتا ہے : دنیا کو خدا نے پیدا کیا ہے اور پھر پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے ؟

اور دوسری جگہ لکھتا ہے : دھرم یوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ اس بات کے قائل ہوں کہ دنیا کا علت نام نہاد ہے اور اذلی ہے۔ لیکن ہم کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کر سکتے جو بے آغاز اور بے علت ہو۔ اور خدا پرست اس سلسلہ میں ایک قدم پیچھے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے : اللہ نے ہی دنیا کو پیدا کیا ہے اور جب کچھ سوال کرتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا ہے ؟ تو یہ لاجواب ہو جاتا ہے۔

ہم ہی اعتراض : وہ پرستوں پر کرتے ہیں کہ اگر ہم سلسلہ میں کا تتبع کریں تو علت اولیٰ تک پہنچیں گے۔ ہم یہ نہیں کہنے کو علت اولیٰ خدا ہے بلکہ وہ ہے اب تم بتاؤ مادہ اولیٰ کو کس نے پیدا کیا ؟ تم لوگ تو فیضیت کو قبول کرتے ہو اس لئے مجھے بتاؤ کہ ہر چیز تو وہ اولیٰ سے ہے مگر یہ مادہ اولیٰ کہاں سے آیا ؟

تم کہتے ہو مجددِ حواش کی بازگشت ، وہ اور حقائق اولیٰ کی طرف ہے ؛ ہر آپ سوال کرتے ہیں : اس مادہ اور حقائق اولیٰ کے وجود کی علت کیا ہے ؟ اور سلسلہ میں و معالیٰ الیٰ عالم نہایت کو کہاں پہنچے ہوئے ای کہے ہیں اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے کہ وہ کہیں : مادہ موجود انہی ایک ہے اس کو علت کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ان کا اول ہے نہ آخر یہ مادہ قدیم ہے اس کی انتہا نہیں ہے اور اس کا وجود ذاتی ہے۔

پس ہادی حضرت اصل ازیت کے قائل ہوں گے اور ان کا عقیدہ ہو گا کہ تمام چیزیں مادہ ازلیہ سے ہیں اور ہستی اس کی عبودیت سے ہوئی ہے۔ اس کو کسی موجدِ خالق کی ضرورت نہیں ہے۔

۱۔ میر حکمت وہ لفظ ہے

۲۔ در کتب مختلفہ میں اور ان ۱۹۵۵ء ۲۵

رسل (RUSSF) نے اپنی تقریر — جس کا ذکر ابھی کچھ پہلے ہوا ہے — میں کہا: ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس سے یہ چرچے کر دنیا کی ابتداء تھی یا اس کا اول تھا۔ ہر چیز کی ابتداء کا ہونا ضروری ہے اسی موضوع پر غور و فکر کرنا درحقیقت ہمارے تصورات کی قدرت میں نقص دہی ہے۔

جس طرح رسل مادہ کو ازلی مانتے ہیں اسی طرح خدا پرست اللہ کو ازلی مانتے ہیں پس وجود ازیت کا توں خود معنہ وی ذاتی کے درمیان نقطہ مشترک ہے اور دونوں گروہ یکساں حوسے علت اولیٰ کو قبول کرتے ہیں پس فرق اتنا ہے کہ خدا پرست علت اولیٰ کو حکیم مدبر قادر مرید مانتے ہیں یعنی فعل اور مادی حضرات علت اولیٰ کو بے قص و بے اور اک مبدیہ اراحہ مانتے ہیں لہذا اگر خدا کو نہ بھی مانا جائے تب بھی اشکال باقی رہتا ہے۔

مادہ محل حرکت و تغیر ہے۔ اسکی حرکت اندرونی ذاتی اور دنیا کی ہے اور ازلی چیز حرکت ذاتی کے ساتھ چوہی نہیں سکتی۔ مادہ اور ثبوت ذاتی دو الگ الگ چیزیں ہیں ایک جگہ بران کا بیج ہونا محال ہے جو چیز ذاتی حور سے ثابت الوجود ہے اسکی ہویت و ذات کا محض قبول حرکت ہونا ناممکن ہے۔

دستی (MARXIST) خود معترف ہیں کہ مادہ خود اپنی غنی کرتا ہے (ذاتی تناسل) پھر اسکو یہ لوگ کیونکر ازلی مانتے ہیں؟ ازیت کا مطلب ثبوت ذاتی اور امتناع انہی سے جدا نہ مادہ بذات خود خسی استعدادات اور قوی کا مالک ہے اور مردہ و زندہ ہوتا ہے۔ ازیت کی بھی حرج مادہ کے مناسب نہیں ہے نہ اس کے وجود میں اور نہ لوازم ہیت میں۔ لیکن مذہب پرست

۱۔ چرچہ سیمینٹ

۲۔ مادہ قدرت کا تعبیر کرنا پر تمام جہاد ہے ہستی کی تعبیر نہ ذاتی تناسل و سنخیز کی بنیاد پر کرتے ہیں اور کہتے ہیں معنوں یعنی علت سے وجود میں آتا ہے اور معلول اپنی علت کی نقیض ہوتا ہے۔ اور اس کی مثال غنی کے اندھے اور اس کے بچے سے کہتا ہے۔

جب اصل ثابت معلق کے وجود کے قائل ہیں تو ان کا یہ دعویٰ اس وجود کے لئے ہے جو ثابت مطلق کو قبول کرتا ہے اور خصائلہ مادہ سے پاکیزہ بعید ہے۔ ان کا دعویٰ مادہ کے لئے نہیں ہے جو جمعی طور سے بقا کو قبول نہیں کرتا اور نہ ازلیت و دوام ہی قبول کرتا ہے۔ اور جو نسبیت و حرکت سے جدا نہیں ہوتا اور فعلیت نام و اطلاق سے مغایرت رکھتا ہے۔

ہر موجود محتاج علت ہے۔

ہم جو کہتے ہیں کہ کسی موجود کا وجود علت کے بغیر ممکن نہیں ہے اس کا مطلب وہ موجود ناقص ہے جس کی مصلحت و بقا ضرور ہوں علت ہے۔ یہ قاعدہ ہر موجود کے لئے نہیں ہے یعنی اگر کوئی موجود نقص و محدودیت سے پاک ہو اور بذات خود واجب الوجود ہو تو اس کے لئے یہ قاعدہ نہیں ہے۔

علت اولیٰ صرف اس لئے علت اولیٰ ہے کہ اس کا وجود کامل و غیر محدود ہے اور کسی خاص سے متاثر نہیں ہے بلکہ وہ ایک غیر مشروط وجود ہے اور ہر قسم کے علاقہ و رابطے مستغنی ہے غیر و نحوں کا اس میں کوئی اثر نہ ہو۔

لہذا کہ علت اولیٰ اور علت سے بے نیاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ممکن الوجود ہو نہ فی الواقعہ موجودات کا مادی ہے لیکن اس قانون سے بغیر استثناء و تخصیص اس کو الگ کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ وہ معدوم ہی نہیں ہے تاکہ کسی علت کا محتاج ہو۔ اور نہ وہ حادث ہے جو کسی محدث کا محتاج ہو بلکہ تمام صور و خواہر و حوادث اسی موجود اذلی سے موجود ہوتے ہیں۔ قانون عینت صرف ان موجودات کے لئے ہے جو مسبوق بالعدم ہوں۔

اسی طرح علت اولیٰ کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اسی نے اپنے کو پیدا کیا ہے اور وہ خود ہی اپنی ذات کی علت ہے۔ ہمیشہ مسنون کے متائ ان العللہ ہر نیک سبب اس کے نوع وجود و کیفیت کے تابع ہوتا ہے۔ اور کوئی بھی موجود اپنے وجود کے لئے علت کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ علت کی ضرورت اسی لئے ہوتی ہے کہ اس کا وجود دوسرے سے متعلق و مرتبط ہوتا ہے ورنہ موجود غیر مشروط دوسرے غیر مرتبطہ قانون عینت کے دائرہ باہر ہو کر رہے۔

اس توضیح کے بعد اب اگر کوئی موجود اپنے کمال اور غنائے ذاتی کی بنا پر علت سے بے نیاز ہو تو علت نے اسکو اس مرتبہ میں ہرگز قرار نہیں دیا جس میں وہ ہے اور نہ ہی کوئی علت اس میں مذمت کر سکتی ہے۔ علت ذاتی کا وجود عین ذات ہے۔ بخلاف دوسرے وجودات کے ان کا وجود بطور اضافہ و تعلقیت ہے۔ خروج سے العدم الی الوجود ہی علت کا محتاج بناتا ہے۔

اور یہ کیونکر تصور کیا جاسکتا ہے کہ وجود خدا کا عقیدہ ناقض میں پھنس جانا ہے اور گرا لیا ہے تو کیا کسی معنوں کے بے علت ہونے کا عقیدہ جیسے وہ ناقض میں پھنس جانا نہیں ہے؟ ہم ایک ایسی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جہاں کی ہر شے معروض تغیر و تحول و فنا میں ہے اور فنا و مقہوریت اس عالم کے تمام اجزاء کا مقدر بن چکی ہے۔ فقر و استیاء الی غیر حارے نفوس کے گہرائیوں میں جڑ بکڑ چکے ہے۔ زمین و آسمان کے تمام موجودات میں بھی فقر و نیاز کا دور دورہ ہے اور یہ احتیاج ہمارے سر پائے ہستی پر محیط ہے کیونکہ ہمارا وجود ذاتی نہیں ہے اور ہمارا وجود ہماری ذات سے نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم نہ تھے پھر ہم کو لباس وجود بنایا گیا تو ہو گئے۔ اور بدون شک ایسے موجودات کی پیدائش ذات ہستی بخش سے ربط پیدا کے بغیر غیر ممکن ہے۔

البتہ ذاتی وابدی واجب الوجود جس کا وجود ذاتی ہے جس کا ذرا اول ہے نہ آخر اس علت کی ضرورت نہیں ہے۔

فصل میں علت کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی شے کو عدم سے وجود میں لائے اور اس ہستی پہنائے اور ابدی علتوں میں اس کی قدرت نہیں ہوتی اور مادہ کا کام صرف اتنا ہے کہ پہلی صورت کے ختم ہونے کے بعد نئی صورت کے قبولیت پر آمادہ ہو۔ یہ درست ہے کہ موجود ہادی اپنی ذاتی تحولات و تغیر کی بنا پر ہر لحظہ ہویت چہیدہ پاتا ہے جو سابقہ سے مختلف ہوتی ہے مگر یہ ذاتی حرکت اور مسلسل جدت و نواں ہمیشہ دست حرکت آخری کا محتاج بنا رکھتا ہے۔ اس دست حرکت آخری جو کمال و شہادت بندہ کائنات کو برہوں سے اگاتا ہے اور قافلہ وجود کو آگے بڑھاتا ہے۔

سلسلہ علل کا متبع

اگر مادی حضرات حقیقت کا انکار کریں اور ایک دوسرے سے مغالطہ کا سہارا لیکر کہنے لگیں کہ ہم سلسلہ علل کو کسی جگہ پر روکتے ہی نہیں اور لامتناہی سلسلہ ہی تک اس کا سلسلہ باقی رکھتے ہیں تو اس مغالطہ کا جواب اس طرح دیا جاسکتا ہے کہ جہاں آفرینش کا اس طرح تحلیل و تجزیہ کرنا وہی علت و معلول کے تسلسل کو قبول کرنا ہے کیونکہ ہر ایک کا ذاتاً معلول ہونے کا مطلب فاقہ الوجود ہونا ہے اور علت فوق کے بغیر ان میں سے کوئی بھی دارائے وجود نہیں ہے۔ لہذا اس سلسلہ کے جزاء و فرأ فرداً محتاج و فقیر ہوں گے تو وہ (بغیر علت) عدم سے وجود کی طرف کیونکر آئیں گے اور خود ہی اشیاء کا وجود جو مظاہر حدوث و عجز ہیں کہاں سے ہوا؟ اور غیر متناہی اعداد کے اجتماع سے اتنے بڑے موجودات کا مجموعہ کیونکر حاصل ہوا؟ کیا یہ شمار عوامل مرگ کے اجتماع سے نہ ہوگا پیدا ہوا کرتی ہے؟

حالانکہ لامتناہی سلسلہ چاہے جتنا آگے بڑھ جاسے یہ معلول ہوتے ہی کے حکم میں رہے گا تو پھر قہراً طور پر ہمیشہ محتاج و فقیر و حادث رہے گا۔ اور یہ طے شدہ امر ہے کہ کوئی بھی سلسلہ جب تک ذاتی طور پر مستقل و غنی نہ ہو یا غنی بالذات المطلق — یعنی وجود الہی — تک نہ پہنچے نہ ہو وہ کبھی موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ (صرف وجود الہی ہی ایک ایسی علت ہے جو غیر معلول کے ہے بشرطیکہ یہ تبصرہ صحیح ہو) اور نظام موجودات کی کبھی بھی صحیح تفسیر ممکن نہیں ہے جب تک ایک ایسے موجود کو مانا جائے جو غیر مشروط ہو اور وہی علت العلل ہو اور تمام موجودات کے وجود کی بنیاد

فرمائیے گا کہ جنگ پر فوجیوں کی ہرگز مادی حملہ کرنے سے انکار کر دے اس طرح کہ

جب جنرل کسی ٹکڑی کو حملہ کر نیا حکم دے تو وہ کہے جب تک فلاں ٹکڑی حملہ نہ کرے گی ہم حملہ نہیں کریں گے اور جب جنرل اس ٹکڑی سے کہے تو وہ اس پر نال دے کہ جب تک یہ حملہ نہ کرے گی ہم بھی نہ کریں گے یہی حال سب کا ہو تو کیا حملہ ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں! کیونکہ ہر ایک نے دوسرے کی شرط لگا رکھی ہے اور ظاہر ہی ہے کہ مشروط حملہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک شرط پوری نہ ہو جائے اور شرط پوری ہو نہیں سکتی لہذا حملہ بھی نہیں ہو سکتا۔

بالکل اسی طرح اگر سلسلہ علت و معلول کو غیر منٹا ہی مان لیا جائے تو چونکہ ہر ایک کا وجود دوسرے کے وجود پر موقوف ہے اور وہ دوسرا بھی اپنی جگہ تیسرے پر مشروط و موقوف ہے ورنہ تو دور حقیقت ہر ایک اپنی جگہ سے یہ جدا بلند کر دے کہ جب تک وہ دوسرا موجود نہ ہو گا میں بھی باس ہستی نہ پہنوں گا۔ پس یہ سب کب مشروط ہیں اور شرط کا تحقق ہو نہیں سکتا لہذا ان میں سے کوئی بھی وجود نہیں ہو سکتا۔

لیکن جب ہم کائنات کو موجودات سے بھری دیکھتے ہیں تو یہ ماننا پڑتا ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی علت ضرور ہے جو دوسرے کی معلول نہیں ہے یا ایک ایسا شرط ہے جو مشروط نہیں ہے۔

اور وہ علت اولیٰ تمام امور موجودات سے غنی بالذات ہے۔ عجیب و غریب حوادث پر قادر ہے۔ خلاق و فاطر ہے جب چاہے پیدا کیا اور وہی ذات تمام اجزائے حیات کو وجود بخشی ہے اور اپنے مقصد کے لئے عظیم نظام خلقت کو باقی رکھے ہے۔

ہادی مذہب کے پیروکار یہ چاہتے ہیں کہ عالم کو قدیم مان کر اس کھڑے دست بردار ہو جائیں کہ کائنات ایک فنی کی محتاج ہے۔ اور اس طرح وہ کائنات کو مفہوم مستقل بنادیں۔ حالانکہ کائنات کو قدیم مان کر بھی وہ اپنے حسب منشاء تہیہ نہیں اخذ کر سکتے۔ ان لوگوں کا خیال ہے کہ کائنات اپنے ابتدائے وجود میں خالق کی محتاج ہے اور جب پیدا ہو گئی تو کسی خالق کی ضرورت نہیں ہے۔ مخلوق ہونے کے بعد کائنات اور اللہ دو الگ الگ مفہوم مستقل ہوں گے ایک کو دوسرے سے کوئی ربط نہیں ہوگا۔ اسی لئے ان کی ساری کوششیں یہ ہے کہ کائنات کے احتیاج اول کو ختم

کر دیا جائے اور اسی طرح وہ اپنے زعم ناقص میں خلعت و خالق کے مسئلہ کا حل دھونڈھ نکالیں گے ۔ اور یہ ثابت کریں گے کہ عالم قدیم ہے وہ خدا کا محتاج نہیں ہے ۔

مگر ایسا نہیں ہے بلکہ پیدائش کے بعد کے کائنات اور کائنات کا ہر ذرہ ہر وقت حادث ہے اور جب سارے اجزاء ہر لمحہ حدوث سے متصف ہیں تو مجموعہ بھی حادث ہوگا کیونکہ مجموعہ اپنے اجزاء کے صفات سے الگ کوئی صفت نہیں رکھتا ۔ لہذا کائنات کے لئے ابتداء خلقت میں جو اہمیت تھا وہ موجود و مستمر ہے آج تک بھی اور ہر زمانہ میں بھی ۔ اور عالم کو قدیم مان کر اس کو خدا سے الگ کر کے مستقل ماننا ممکن ہے ۔

عالم حادث ہے۔

جس طرح انسان اعتماد زمانہ کے ساتھ ساتھ اپنی قوتوں میں کمی محسوس کرتا ہے اور ایک نئے قوت کے عطر کا چراغ بجھ جاتا ہے اسی طرح سے عالم بھی رفتہ رفتہ نئے کے گھمات اتر جائیگا۔

چونکہ کائنات خالی سے ابتدا مادہ کو جو ہر اذی فرض کرنا غیر ممکن ہے بلکہ کائنات کو بھی حقوق اور حادث ماننا ضروری ہے۔ کیونکہ کائنات میں موجودہ طاقتیں وحدت نوعیت کی طرف گامزن ہیں۔

ذرات طاقتوں میں بدل رہے ہیں اور فعال طاقتیں ساکن و غیر فعال طاقتوں کی طرف بدل رہی ہیں اور جب طاقتیں ایسی طاقتوں کی طرف بدل جائیں گی جو واحد فی النوع کے مساوی ہیں تو ان کے لئے اس کے مساوی کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ سکون اور سکون مطلق میں ڈوب جائیں۔ اسی لئے مادہ کو بعنوان ذات یا جو ہر اذی قبول نہیں کیا جاسکتا بلکہ مجہول کائنات کو مخلوق ماننا ہوگا۔

اصولی تھرموڈائنامکس (PRINCIPLES OF THERMODYNAMICS) کی دوسری اصل جس کی قرعہ نشانی دکننگن "سے" تعبیر کیا جاتا ہے۔ ہم کو بتاتی ہے کہ چاہے ہم کائنات کی تاریخ پیدا ہونے کو معین نہ کر سکیں مگر اس کائنات کی یقینی طور پر ایک ابتدا ہے کیونکہ کائنات کی حرارت رفتہ رفتہ کم ہوتی جا رہی ہے جس طرح آدھ کے ٹکڑے اجواگ میں رکھنے کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہو یا ہر ٹکڑے پر رفتہ رفتہ اس کی حرارت کم ہوتی رہتی ہے اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی حرارت فضا کی حرارت کے برابر ہو جاتی ہے۔

اگر کائنات کا کوئی نقطہ آغاز نہ ہوتا تو تمام وہ موجودہ ذرات جو اذی سے چلا رہے ہیں، بہت مدت پہلے اٹم کی صورت میں مبدل ہو چکے ہوتے اور کائنات کی حرارت معلوم کب ختم ہو چکی تھی۔ کیونکہ مادہ برابر غیر مرئی اٹم کی طرف بدلتا رہتا ہے جو مسلسل تحول و تبدل

کی منزل طے کر کے ایٹم بن جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ مادہ اور اجزاء متناسب کی صورت میں کبھی نہیں ملتے۔
 اصل دوم کے مطابق قابل استفادہ طاقت کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ کیمیا کی فعل و انفعالات کا تحقق نہیں ہو سکتا۔ اور جب یہ معلوم ہے کہ کیمیا کی فعل و انفعالات دائمی ہے اور اس کو ہر ارض پر زندگی مستمر ہے اور سورج کی وہ شعاعیں جو روزانہ تین لاکھ ٹن گرمی و حرارت چیا کے حساب سے خارج کرتی ہیں وہ بھی مستمر ہیں ان میں کوئی کمی نہیں ہے تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ کائنات حادث ہے۔

سیارات و ستاروں کی موت سورج و کواکب کا نابود ہو جانا حدوث کی دلیل ہے اسی طرح موت و حیات موجودہ نظام کے حدوث کی دلیل ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ عالم فنا اور انتہا کی طرف بڑھ رہا ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں علوم طبعی مادہ کو قدامت سے خارج کر کے نہ صرف حدوث عالم کو ثابت کرتے ہیں بلکہ اسکی بھی گواہی دیتے ہیں کہ کائنات ایک معین وقت میں پیدا ہوئی ہے۔
 پس یہ کائنات آغاز و ولادت میں ایک مادہ کے طبعیت طاقت و قدرت کی محتاج تھی کیونکہ آغاز میں ساری چیزیں برابر تھیں ان میں کوئی تفاوت نہیں تھا تو کائنات کو حیات بخشنے میں کوئی خارجی طاقت ضرور تھی ورنہ ایکٹ محیط جس میں کوئی فعال طاقت نہیں تھی جس پر سکوت بلکہ سکوت مطلق چھایا ہوا تھا وہ کیونکر جنبش و حرکت میں آیا؟ ماننا پڑے گا کوئی خارجی طاقت تھی جس نے اسکو حرکت بخشی!

برہم فیشر تعالیٰ تحریر کرتے ہیں: آج کا مادہ پرست انسان دعویٰ کرتا ہے کہ ایک ثابت انفجار اور طوفان کی وجہ سے کائنات کی آخر منش ہوئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اس سے پہلے انفجار کا ایندھن اور فضائے مطلق موجود تھی جس میں یہ عجیب حادثہ رونما ہوا ہے! دوسرے نظریوں میں پھر یہ ماننا ضروری ہو جائیگا کہ مادہ اولیٰ اور کائنات کے تمام موجودات مثلاً نور و گرد و ستارے اکٹھا یہ سب پہلے سے موجود تھے اور یہ ایک خفیت ہے جو علمی

فکری، روحی، ریاضی کے حساب سے ناقابل انکار ہے۔

لیکن سوال یہ ہے کہ نفس میں منتشر اجزاء اس انفجار کے نتیجے میں کیونکر ایک جہم معین میں داخل ہو گئے؟ اور یہ جہم عظیم آیا کہاں سے؟ اور بعض بعض کے اوپر کیونکر ڈھیر ہو گئے؟

اسی سلسلے، جو لوگ کائنات کی اچھی طرح معرفت رکھنے کا عقیدہ رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں:

ہماری کائنات میں کوئی چیز ثابت نہیں ہے اور ہر چیز تغیر و تحول کی حالت میں ہے۔

نیز روح کی طرف توجہ رکھنے بغیر مادہ کی تعریف غیر ممکن ہے۔ روئے زمین پر زندگی کی چھوٹی سی حرکت بھی ایک قادر اور عالی حکمت و اسے کی مقدار کردہ ہے جس کو پھر اتفاق کہا ہی نہیں جاسکتا۔

گران دقیق تقدیرات کی مقبول و مقبول تفسیر بقول انسٹائن (EINSTEIN) بغیر وجود خدا مانے ہوئے ممکن نہیں ہے۔

میکینکس (MECHANICS) کہتا ہے: جو جسم ساکن ہے وہ ہمیشہ ساکن ہی رہے گا، اگر اس میں حرکت ہوتی ہے تو وہ کسی ایسی خارجی طاقت کے ذریعہ ہوگی جو اس جسم سے الگ ہو۔ ہمارے عالم مادہ میں یہ اصلی اور معتبر قانون ہے۔ اسی ہی وجہ سے کہ ہم کسی بھی طرح صدق و ثقافت کے اہتمام کو قبول نہیں کرتے۔ اسی میکینکس قاعدہ کی بنیاد پر ایک ایسی قوت کا ناظر و رہی، جو خود تو مادہ نہ ہو۔ لیکن مادہ کو خلق کرے اور اس کو قوت و حرکت بخشنے تاکہ مختلف شکل و صورت کا وجود ہو۔ فرانک لین (FRANKLIN) — علم فزیاء کے بہت بڑے مشہور عالم — نے خدا کے وجود پر ایک خوبصورت استدلال کیا ہے وہ فرماتے ہیں: بہت سے لوگوں نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ جہاں مادی کسی پیدا کر نیوالے کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن جو بات ناقابل تردید ہے وہ یہ کہ کائنات بہر حال موجود ہے۔

اب اس کائنات کے وجود میں آنے کی چار صورتیں ممکن ہیں :-

- ۱۔ کائنات کو صرف ایک خواب و خیال مانا جائے ۔
- ۲۔ کائنات بفرکمی خالق کے خود بخود موجود ہو گئی ۔
- ۳۔ کائنات قدیم ہے ، انہی ہے اسکی کوئی ابتدا نہیں ہے ۔
- ۴۔ کائنات مخلوق ہے حادث ہے ایسا ذکر وہ ہے ۔

پہلی صورت کا مطلب یہ ہے کہ دراصل کائنات کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو میں کہنے کی کوشش کی جائے ۔ سوائے مسد مینا فزیکل فیئر ۔ مسد حیات بعد الموت ۔ اور خود آگاہی آدمی مگر وہ خود بھی اس صورت میں خواب و خیال سے زیادہ کچھ نہیں ہے ۔ اس پہلی صورت کی بنا پر ہمارے لئے یہ فرض کرنا ممکن ہے کہ بہت سی خالی ریلین و صحنی مافیوں سے بھری ہوئی مغہم ذہنی سے بے ہوئے غیر وکی پٹوں سے ۔ جو غیر واقعی نہروں پر بستے ہیں ۔ گزر رہی ہیں ۔

دوسری صورت بھی پہلی صورت کی طرح بے معنی اور محال ہے اور کسی بھی اعتبار سے قابل توجہ نہیں ہے ۔

اب رہی تیسری صورت تو وہ تصور آفرینش کے ساتھ ایک جزو مشترک رکھتی ہے اور وہ یہ ہے کہ مادہ بے جان ، جو طاقت میں سما ہوا ہو ، یا شخص خالق دونوں ازل سے موجود ہیں اور ان دونوں تصویروں میں کسی میں دوسرے سے زیادہ امکان نہیں ہے دونوں برابر ہیں ۔ متفقہ قانون تھرموڈائنامکس (THERMODYNAMICS) نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کائنات مسلسل ایک ایسی حالت کی طرف رواں ہے کہ جس میں تمام اجسام درج حرارت میں مشابہ ہیں اور پھر اس کے بعد طاقت کسی مصرف کے قابل نہیں رہتی ایسی صورت میں اس کہ پر زندگی محال ہو جائیگی ۔ اگر کائنات کی کوئی ابتدا نہیں ہے اور یہ انہی ہے تو اس پر اس سے پہلے موت و رکوہ حادث ہونا چاہئے تھا ۔ چھٹے والا سورج ، روشن ستارے ، زندگی سے بھرپور زندگی اس بات کے بہترین گواہ ہیں کہ کائنات کے لئے نیائی آغاز ہے جو مردم کے بعد ہوا ہے ۔ اور اس کا آغاز

زمانہ کے ایک خاص لحظہ میں ہوا ہے۔ لہذا عالم ہر حال مخلوق ہوگا اور اس کے لئے ایک علت کبھی یا خالق ابدی عالم وقار ماننا ہوگا جیسے تھے اس عالم کو پیدا کیا ہے۔

انسان کی بے بسی اور محدودیت

اگر انسان تھوڑی سی گہرائی میں جا کر سوچے اور واقعات پر زیادہ وسیع النظری سے غور کرے تو اس کو معلوم ہو جائے گا کہ جغرافیائے ہستی کی وسعت کے مقابلہ میں ہماری توانائی نہ ہونے کے برابر ہے۔ صقل اور انتھک کوششوں کے بعد نظام کائنات کے بارے میں انسانی معلومات صفر کے برابر ہیں۔ کیونکہ معلوم نے اگرچہ کافی ترقی کر لی ہے۔ لیکن ہمارے مجہولات اسٹے زیادہ ہیں کہ ہمارے معلومات کی ان سے کوئی نسبت ہی نہیں دی جاسکتی۔ شاید ہزاروں بلکہ لاکھوں انواع بشر اس دنیا میں آکر چلے گئے اور مستقبل میں نہ معلوم کتنے آئیں گے لیکن ہم کو ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں آتا۔ آج کے علماء جن چیزوں کو معلوم و معارف سمجھ رہے ہیں اور تمام واقعات کے جاننے کا آئینہ خیال کر رہے ہیں وہ چند ان قوانین کا مجموعہ ہے جو کائنات کے کسی گوشہ سے متعلق ہے۔ اور ان تمام تلاش و جستجو و تجربہ کا حاصل صرف ایک چھوٹے سے روشن نقطہ کا جان لینا ہے۔ اس کی مثالی یوں سمجھئے ایک ایسے صحرا کے وسط میں جس کی انتہا معلوم نہ ہو شدید تاریک رات میں ایک چھوٹی سی شمع کی بہت لمبی روشنی ہو اس سے جتنی دور کا علم ہو سکتا ہے اسی طرح اس کائنات میں انسانی معلومات کی حیثیت ہے۔

اگر ہم کھربوں سال پیچھے چلے جائیں تو اب ہم کے غبار اس فضا کو چھپا لیں گے کائنات کی عظمت کے سامنے اس سے بشر کی کمزوری کا اندازہ لگائیں۔ اور شاید یہ مدت عمر کائنات کے مقابلہ میں ایک لمحہ سے زیادہ نہ ہو۔ اس حال میں ہم انسانیت کے محیط عدم میں داخل ہوں تو اس عدم کے تاریک دریا میں انسان کی کوئی خیر و خیر بھی نہیں ملے گی۔

مختصر یہ ہے کہ ہم نہ اپنے آغاز میکے بارے میں صحیح خبر رکھتے ہیں اور نہ آئندہ کی حالت سے

واقف ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے لئے یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم تصدیق کر سکیں کہ زندگی صرف اسی کرۂ خاکی ہی میں منحصر ہے کیونکہ آج کے علماء منطقہ حیات کو بہت زیادہ وسیع خیال کرتے ہیں۔ اور کروڑوں بے شمار کرات جن کو ہم عظیم ترین دور بینوں ہی سے دیکھ سکتے ہیں، "چیونٹی" کے برابر دکھائی دیتے ہیں۔

کامیل فلاماریون (CAMILLE FLAMMARION) مشہور عالم اپنی کتاب "العیۃ العظایر" میں عالم لامتناہی کی طرف ایک خیالی و فرضی سفر کا نقشہ پیش کرتے ہوئے کہتا ہے: ہم اسی تیز رفتاری کے ساتھ وسیع قلعہ کی رفتار میں مکی کے بغیر ایک ہزار سال، گیارہ ہزار سال، ایک لاکھ سال، تین لاکھ کو میٹر فی سکنڈ کے حساب سے دس لاکھ سال سفر کرتے رہیں تو کیا اس عالم محسوس کے کنارے تک پہنچ جائیں گے؟ نہیں ہرگز نہیں! وہاں تو ایک عظیم تاریک فضا ہے جس کا عبور کرنا ضروری ہے نیز جدہ پر دستار سے یہاں جو دوسرے آسمان کی انتہا میں چمک رہے ہیں۔ اگر ہم ان کی طرف عین تو کیا پہنچ جائیں گے؟.....

اس کے بعد چند صدیوں سال سفر کریں تو پھر وہی تازہ اکتفات، شکوہ و غصہ جیوے عالم تازہ، جدید عالم، نئی زمین، نئی چیزیں، نئے موجودات کا سامنا ہوگا۔ اس کے بعد کیا؟... پھر وہی صورت حال افقِ ہند نہیں ہوگا اور کوئی آسمان ہماری راہ روکنے والا بھی نہ ہوگا۔ ہمیشہ فضا، ہمیشہ خلاء، ہم نے کونسا راستہ طے کیا ہے؟ اسے ابھی تو ہم اسی نقطہ پر ہیں۔ فقط ابتدا میں! پس ہر جگہ مرکز موجودات ہے اور دائرہ موجودات کا کوئی محیط متوسط نہیں ہے۔ ہاں یہ عالم لامتناہی ہے جو ہمارے سامنے کھد ہے لیکن ابھی تو اس کا مطالعہ بھی شروع نہیں کیا ہے۔ ابھی تو ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ خوف سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اس بے مقصد مسافرت سے تھک کر گر پڑیں گے، کہاں گر جائیں گے؟ ممکن ہے مدتِ ابدیت میں گر پڑیں، ابے پادِ گدابی گر پڑیں بغیر اس کے کہ اس کی گہرائی تک پہنچیں جس طرح پہاڑ کی چوٹیوں پر نہیں پہنچ پاتے۔ مثالِ جنوب ہو جائیگا۔ آسمان کون سا ہے؟ نہ مشرق ہے نہ مغرب نہ اوپر نہ نیچے نہ

نہائیں جس طرف بھی عالم کو دیکھتے ہیں ہر طرف سے غیرت مٹا رہا ہے۔ اس غیرت ہی مجموعہ کے اندر جاری دنیاوی سی ہے جیسے جزیروں کے بہت چب مجموعہ میں کوئی جزیرہ اور یہ جزیرہ بھی ایسے سمندر میں نہ جس کی انتہا نہ ہو۔ اور پوری بشریت کی عمر تمام سیاسی و دینی ادوار کے ساتھ بلکہ تمام عظمت کے ساتھ جاری نہیں کی عمر ایک لمحہ خواب سے زیادہ نہیں ہے۔

اگر انسان کے تمام تحقیقی آثار جس کو لاکھوں اور دہائیوں سے لاکھوں کتابوں کے اندر
تجزیر کیا ہے دوبارہ تجریر کیا جائے تو ایک پیکلے روشنی اس کے لئے کافی ہوگی۔ لیکن اگر تمام
کائنات کی موجودات خواہ وہ زمینی ہوں یا آسمانی چٹانی میں رہے ہوں یا ستاروں میں موجود ہوں
سب کو تجریر کیا جائے تو ممکن ہے روشنی کے لئے دنیا کے سمندر کافی نہ ہوں۔

یہ برو فیصر علاج کچھ ہے۔ اگر تم ای کائنات کا تصور کامل کرنا چاہو تو تم پر سمجھ لو کہ اس کائنات کے اندر اتنی کیمکسٹریں ہیں کہ اگر زمین کے تمام ساحلوں کی ریگ اکٹھا کر لو تب بھی کیمکسٹریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔

۱۱۹

علمی دھوکہ بازی

۱۷ویں صدی میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی عیسوی میں جو مادی مدرسہ قائم کئے گئے ہیں۔ انہیں کے فیصل میں اتنی علمی ترقی ہو پائی ہے۔ اور ڈیالکٹکس تلاش حق منطقی ذریعہ سے۔ وہ یہود ہے جو مسم کے پرہیز درخت سے حاصل کیا گیا ہے۔

یہ لوگ فلسفہ مادی کے علاوہ ہر فلسفہ کو دہی اور غیر علمی بتاتے ہیں اور اپنے مدر مادی کو مضمی مدر خیال کرتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ حیات بعد الموت کے مسئلہ سے اعراض ہی حقیقت ہے۔ اسی طرح حسی و تجربی منطق اور مادی فلسفہ کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔

لیکن یہ دعویٰ مبنی بر تعصب ہے اور ایسے نظریات پر قائم ہے جو بے بنیاد دوسرے دین میں اور اس قسم کی اصطلاحیں، انہیں لوگوں کے افکار کا نتیجہ ہیں جن کا مرکز تفکر مادہ اور صرف مادہ ہے وہ کسی چیز کو مادہ کے بغیر دیکھتے ہی نہیں۔

یہ بات بحث سے بالا ہے کہ وجود خدا کا عقیدہ معارف بشری اور ثقافت کے عظیم منابع میں سے ایک منبع (چشمہ) ہے۔ اور خدا کی معرفت بہ عنوان یک جہاں مبنی راستیں نے مختلف ادوار میں اجتماعی اصول میں ایک تصور عینی اور انسانی افکار میں ایک بنیادی تغیر ایجاد کیا ہے اور آج بھی۔ جو علم و فن لونی کا دور ہے۔ جبکہ بشر نے فضا کی راہوں کو کھول دیا ہے۔ علم کا ایک بہت بڑی طبقہ جو اپنے نظام فکر و عقیدہ میں مذہبی معرفت رکھتے ہیں وہ منطق و استدلال کی راہ سے وجود خدا اور مبدی ہستی تک پہنچنے لگے ہیں۔

اگر مادہ پرستوں کی تعبیر صحیح اور واقعی ہوتی اور تاریخ فکر مادی کی معرفت فقر و صاف سے ناشی نہ ہوتی تو علم اور مادیت کے درمیان ایک رابطہ خاص ہوتا اور محیط علمی میں تنہا مادی

فقاید پانا وجود منوالینے۔

کیا ہر دور میں تمام علماء و فلاسفہ الٰہی وادی نظریہ کے تھے؟ اور کیا سبک سب مادہ پرست تھے؟ بلکہ اگر مغربیوں کے احوال و آثار کا تحقیقی نظریہ مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ نہ صرف ہر مذہبی لشکر و اعلیٰ مفکرین و محققین سے خالی نہیں تھا بلکہ بہت سے مفکرین و بزرگ علماء اور بہت سے علوم و دانش کے موسس مکتب توحید کے پرچم دار تھے!

مادی و الٰہی وادی عقیدہ کا تعلق کبھی بھی دودھ کا لالہ و پیشرفت علوم سے نہیں رہا۔ بلکہ عہد اول اور طول تاریخ میں یہ مادہ پرست ہمیشہ ابن توحید کے صفوف کے سامنے اپنے کفر و احمقانہ نظام کو کرتے رہے ہیں۔

آج مارکسی عوام کے نزدیک علم سب سے زیادہ گمراہی کا ذریعہ بن گیا ہے اور تمام جماعتوں سے زیادہ یہی جماعت گمراہ ہے۔ ان کے لئے بہتر طریقہ تو یہ تھا کہ نود و دانش کی مدد سے صحیح راستہ تلاش کرتے اور تعصب و جہالت اور جلد بازی کو چھوڑ کر منطقی طریقہ سے تحقیق کر کے مسائل کو سمجھنے کی کوشش کرتے تاکہ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے۔ یہ لوگ اب تک وجود اور عقائدی تقلید میں مبتلا ہیں اور سفروانہ طور پر تمام عقل و فکر کی بند و بالا ارزشوں کا انکار کرتے ہیں اور لطیف کی بات یہ ہے کہ پھر اپنے اس انکار پر فخر و مباہات بھی کرتے ہیں۔

یہ لوگ کہتے ہیں: علم آتنے کے بعد وجود خدا کا مسئلہ منسوخ ہو گیا۔ یہ بات منطقی سے بہت دور ہے یہ تو ایسے ایک قسم کی نعرہ بازی ہے، کیونکہ ہزاروں علمی تجربہ کے بعد بھی یہ ثابت نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی موجود و ماضی غیر مادی وجود نہیں رکھتا۔ بلکہ مادی عقیدہ تو مشافہ کی عقیدہ ہے جس کی نظیر جیسے کائنات صرف نفسی طریقوں ہی سے کیا جاسکتا ہے اس لئے اگر مادی عقیدہ قبول بھی کر لیا جائے تو اس سے مشافہ کی عقیدہ کی نفی نہیں ہو جاتی۔ اسی لئے مدرک و حکم کا تحلیل نہیں اس طرح کی بات کرنا محض ہر سہ معنی بات ہے۔ مادہ اس کی کوئی علمی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ فطری عقیدہ صرف حقائق کی نگرانی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اس مادی مدرک کو علمی کہنا علم و حقیقت کے ساتھ خیانت کرنا ہے۔

یہ بات درست ہے کہ انسان کل تک طبعی حیل و عوامل کو نہیں جانتا تھا۔ اور اس کے اندر گہرے ہونے والے حالات کے اسرار و رموز سے بھی ناواقف تھا۔ مگر اس کا ایمان جہالت سے ناشی نہیں تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو بہت سے حقائق عالم کے انکشاف کے بعد معرفت خدا کی بنیاد ہی ٹھہ جاتی اس کے برخلاف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرار وجود جتنے زیادہ منکشف ہو رہے ہیں۔ عقیدہ بر خدا اور زیادہ واضح و روشن ہوتا جا رہا ہے۔

علم اگرچہ صرف فضا کے محدود و کوروشی کرتا ہے۔ اور معرفت و علم جہاں شناسی جزئی ہے کلی نہیں ہے کیونکہ علم کائنات کی صورت کاملہ کا اراہ کرنے سے عاجز ہے۔ لیکن اس کے باوجود شناسخت علمی دقیق اور شخص ہے اور توانائی بخش ہے اس لئے علوم میں جتنی وسعت ہوتی جا رہی خدا کی معرفت انہی ہی علمی اور منطقی ہوتی جائے گی۔ کیونکہ انسان کی آگاہی ازراہ شناسخت اسباب و علل و معلول ہوگی اور جب ایسا ہوگا تو انسان اصلی عامل اور علت اولیٰ جو ان تمام عوامل و علل کی اصل ہے، اس سے چشم پوشی نہیں کر سکے گا۔

بقول پروفیسر رواد: "انسانی علم پہلی مرتبہ اعلان کرتا ہے۔ اور یہ اعلان کسی ضعف و عاجزی کی بنا پر نہیں بلکہ تحقیق و تجربہ کی بنا پر ہے۔ کہ عرصہ وجود میں علم انسانی کا وضع ذات باری اور اسکی تجلیات کی معرفت کے سوئی کچھ اور نہیں ہے۔ اور واجب ہے کہ ان تمام کوششوں کو خدا سے بزرگ کائنات کی ایمان علمی اور صحیح منطقی معرفت پر صرف کیا جائے۔ اور یہ بات بھی زیر بحث نہیں ہے کہ علم ایمان سے یا ایمان علم سے مصاحبت کرے گا؟ کیونکہ تمام دینی کتابیں، سارے انبیاء اور تمام دینی مفکرین نے عقل کو بہترین و برتر موجودہ انسانی بنایا ہے اور ان حضرات نے عقل سے مکمل استفادہ کرنے کی دعوت دی ہے۔

کثرت کی جہالت سے سوا ہی اور مجھے تعصبات کی غمیرت اور بے فائدہ اسارات کے بعد نہ قرآن اس دعوت کو سمجھنے دے رکھا۔ اور اب جبکہ انسان معرقل و دانش میں داخل ہو چکا ہے۔ اور اس تمام سڑکوں و ٹھکانوں کو اپنی زندگی میں روز بروز وسعت دے رہے تو از بس ضروری ہے کہ عقول و افکار کی تربیت پر

خاص توجہ دی جائے اور اس علم کی طرف توجہ کی جائے جو صحیح طریقہ سے موردِ استفادہ ہو۔
مسئلہ اس جہان یا اس جہانِ اولیٰ کی کھنڈن یا اس کھنڈن کا نہیں ہے اور نہ کھربوں قور کی سال کا مسئلہ
ہے اور نہ عظمت کا کمالات کا مسئلہ ہے بلکہ دراصل مسئلہ اس دانش کا ہے کہ جو صحیح طریقہ سے
موردِ استفادہ واقع ہو۔

کل تک انسان تنہا اپنے پیکر متناسب و موزون کے بارے میں سوچا کرتا تھا اور
اس کا مشاہدہ کرتا تھا۔ لیکن وہ پیچیدہ اسرار جو اس کی آفرینش میں وادعت کئے گئے تھے اسے
ناآشن تھا۔ مگر آج اپنے اس چھوٹے سے جسم کی وسیع و جیرت انگیز معلومات رکھتا ہے
اور یہ جانتا ہے کہ اس کے چھوٹے سے بدن میں دس ملین ملیناڈ و خلیا استعمال کئے گئے ہیں
اور صورت حال یہ ہے کہ ایسے مصنوع کے بنانے والے کی عظمت کا اندازہ موجودہ تمام ملی
ذرائع و وسائے کے باوجود نہیں لگا جاسکتا۔

اب سوچئے کیا یہ بات منطقی ہے کہ ہم یہ کہیں کہ خدا پر صرف انھیں لوگوں کا عقیدہ ہے
جو انسان کی کیفیت آفرینش سے آگاہ نہیں ہیں؟ اور کیا وہ عقیدہ جو عقل و عواملِ طبیعت
بانجیر ہے اور سیر تکامل و ریشہ انسان سے قطع ہے۔ اور جو جانتا ہے کہ تمام مراحل وجود
میں قانون و دقیق حساب کی حکومت ہے وہ اس بات کا معتقد ہو جائیگا کہ جبریتِ انجیر
قوانین کا بنانے والا ایک ہے اور ایک وبے شعور مادہ ہے؟ کیا یہ تمام انکشافاتِ اصدقا
اس دانشمند کو اس منزل پر پہنچائیں گے کہ وہ تمام موجودات کے خالق اور خود اپنے رب
کرنے والے کو بے شعور مادہ کی طرف نسبت دے؟ یا وہی ثقافت جو کمالات کو آنکھ
بند کر کے دیکھتی ہے وہ ہمارے لئے بہت سے ایسے سوالات چھوڑ دیتی ہے جن کا جواب

لے دینا دانشمند و جستجوئے خداوند بزرگ کا

لے ایک ہزار بیوں کا ایک ملیا رو ہوتا ہے۔

ی نہیں ہے :

دانشمندانِ الٰہی نے از نظرِ مٹافزیکِ یہ بات ثابت کی ہے کہ وجود کا دائرہ مادہ سے کہیں زیادہ وسیع تر و گسترده تر ہے اور غیر مادی موجودات کی دنیا مادیات کی دنیا سے بہت بڑی غنی اور پرمٰن ہے۔ یہ لوگ اگرچہ نظامِ طبیعت کو قبول کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وجود کا ایک ایسی صورت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں جو مادہ سے مجرور ہے اور اس کی ذات کی شناخت علوم تجربی کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ لہذا ہر حادث و حوادثِ طبیعت اس کی حقیقت ذات کی حکمت کرتی ہیں۔ کیا یہ توحید ہی فکر اس بات کی دلیل ہے کہ مدبر توحید جذبہِ علمی سے خالی ہے ؟ علم کے پاس از قبیل کیا دنیا وہ حصوں میں منقسم ہے مادی و معنوی ؟ دنیا کے لئے کوئی حد و مقصد ہے کہ نہیں ؟ سوالات کے جوابات نہیں ہیں ! کیونکہ اصطلاحی طور پر سوالات علمی نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ معرفتِ علمی ہم کو بعض موجودات کی خیر و قی ہے۔ لیکن ہم کو زندگی کے باوجود میں صحیح آگاہی نہیں دے سکتی اور نہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ ہم کو وہ راہ و روش بطور الہام بتا دے جس کو ہم اپنی زندگی میں اختیار کریں۔

برٹرانڈ رسل (BRAND RUSSEL) کہتا ہے : اگر آج کا علمی تمدن مفید و نفع ہوتا تو ہم کی زیادتی اور پیشرفت سے عقلِ انسانی میں اضافہ ہوتا۔ عقل سے میری مراد مقصد حیات کا اور اس ہے۔ مگر جدید تمدن یہ فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے لہذا انسان کی ترقی کے لئے علوم کی زیادتی و ترقی چاہیے جتنی ضروری ہو مگر یہ علوم انسان کی صحیح ترقی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ لہذا علمی معرفت میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ انسانی آئینہ یا لوحی کا مددگار بن سکے کیونکہ علمی معرفت کی علمی آئینہ یا لوحی سے زیادہ علمی قیمت ہے۔ اور یہ ان کو صیغہ پر مسلط کر سکتی ہے۔ جبکہ وہ چیز جو اس کو ایمان و عقیدہ کے مددگار پر ممکن کر سکتی ہے وہ علمی و نظری قیوت ہے نہ صرف علمی !

لے جہاں بین علمی

تمام علوم کا دار مدار تحقیق و تجربہ و مواظفہ پر ہے اور تجربہ پر مشتمل قوانین متزلزل و غیر ثابت ہیں اور ایمان کے لئے ایک ایسا مددگار چاہئے جو دائمی و بیشکلی سے ہو۔ تنزیل و تفسیر سے بہت دور ہو اور اس میں یہ بھی صلاحیت ہوئی چاہئے کہ جہاں مشنہی کے مخصوص مسائل جو عام کائنات کے شکل و ماہیت سے مربوط ہوں ان کا معقد و جاودانہ جواب دے سکے۔ اور وجود کے تفسیر میں ان کی ضرورت کو پورا کر سکے۔

انسان کا اس اعتدال نگہی دروچی کا محتاج ہے اگر اس کا کوئی ہدف معین نہیں ہے تو وہ ضائع و ہلاک ہو جائے گا۔ اگر دین و مذہب کی طرف سے اس کو کوئی معین ہدف نہیں سکا تو خود ساختہ ہدف کو اپنا لے گا اور یہ نظام جمیعت کے خیر و فساد کا سبب بنے گا۔

مدرسہ حاضر کے انسانی علمی انکشافات نے انسان کو دنیا کے عمومی قوانین و نظام کا معقد بنا دیا اور اس عقیدہ میں یہ افراط ہو گیا ہے کہ انسان غفر مادی کی احوال و حاکمیت کا قائل ہو گیا۔ اور ان کو انسانی مان ہیٹھا اور مسلم ہور سے تاریخی یا جمیعت کی الوہیت و قہاریت کا معقد بنا گیا۔ اور انسانی صحت شخصیت و اختیار کا انکار کر کے ڈیالیکٹکس جبر کے سامنے انسان کو دست بستہ اور مجبور بننے کا قائل ہو گیا۔

اور اب علوم کے تدریجی تقدم کے ساتھ معرفت اور عالم کے بارے میں علمی نظریہ وحدہ توحید کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ اور وہ حوادث و ظواهر جو پہلے غیر مرتبط معلوم ہوتے تھے اب ایک دباط سے مرتبط معلوم ہوتے لگے ہیں۔ اور ایک منشاء کی طرف ان کی بازگشت تسدید کی جانے لگی ہے۔ مختصر یہ کہ ظواهر مختلف و متناسرہ میں ایک علاقہ بستگی کا عقیدہ پیدا ہو گیا ہے اور جب یہ دیکھا جائے گا کہ فاعلیت تو ایک ہی سرچشمہ سے نکلی ہے تو پھر تمام ظواهر کو اسی ایک منبع کی طرف اور اسی ایک مبدی کی طرف پٹا یا جائیگا۔ اور پھر تمام ظواهر مجتمع ہو کر اسی محور و مرکز پر منتہی ہوں گے۔ اور اسی سے سب کا وجود سیراب ہوگا۔

بے دینی کے اسباب

تاریخ ادیان کی کتابوں میں سارا زور اس بات پر صرف کیا گیا ہے کہ آخر وہ کون کسباب تھے جنکی بنا پر لوگ دین کی طرف مائل ہوئے لیکن یہ نہایت ہی غلط اور ناقص طریقہ ہے جس سے کبھی انسان واقفیت کی طرف نہیں پہنچ سکتا اور نہ حقیقت کو دریافت کر سکتا ہے۔ کیونکہ فطرت توحید کو دیکھتے ہوئے — یعنی نوع انسان کی وہ خلقت و جوہی جو دیگر انسانی صفات مثلاً فکر، ارادہ، استعدادات متقابلہ کے درمیان ایک خاص اہمیت کی حامل ہے — ان اسباب کو غائب کرنا چاہئے تھا کہ جن کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کے خلاف بے دینی کی طرف چلا گیا ہے۔

دینی عقائد ایک فطری چیز ہے اور مادہ پرستی خلاف فطرت ہے۔ اگر انسان اپنی فطری خصوصیات کی بنا پر خدا کے برحق تک نہیں پہنچ پاتا تو اپنے لئے ایک خدا تراش لیتا ہے۔ چاہے وہ بے شعور مادہ ہو یا جبر تراشے ہو۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہی باطل خدا، خدا کے برحق کی جگہ لے لیتا ہے اور پھر اسی کے فرمان، اتفاقات، ہدایت، ارشاد طریق میں وہ اسکی پابندی کرنے لگتا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ انسان خدا کے برحق کو یوحا الہ ہے اور قدیم یا جدیدیت پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور پھر بڑی قنوت و بے دردی سے خدا کو خدا کے تاریخی کے قدموں پر طعن کرتا ہے۔ اور جواہرات دیکر مٹی خرید لیتا ہے۔

اور بے نیازہ افسوس تو اس بات پر ہے کہ پسماندہ طبقہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے تمام خدائی صفات کے ساتھ سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ اور خدا کو وہ

لاشریک نہ سے اعراض کر لیتا ہے اور اس تنگ آلود عبودیت کو جان کی بازی لگا کر خرید لیتا ہے۔ اگر ذرا گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ مادیت کا ظہور یورپ میں بعنوان ایک محکب اور حقیقتِ مطلقہ سے علاوہ انسانی کو جدا کرنے کے لئے ہوا تھا اور اس لئے ہوا تھا کہ انسان کو مادہ کی زنجیر میں گرفتار کر دیا جائے اور مذہب کی جگہ اس مادہ کو دے دی جائے اور یہ سارا کام کچھ تادمی و اجتماعی اسباب کی بنا پر کیا گیا تھا۔ اور اسی وجہ سے مغرب میں اس کی بنیاد پڑی تھی۔ من جملہ ان اسباب کے ایک سبب یہ بھی تھا کہ جس وقت نئی صنعتی ترقی شروع ہوئی اور ان علماء نے ایسے عقائد و آراء جدیدہ کا اظہار کیا جو سچی علماء کے نظریات کے خلاف تھے تو سچی علماء نے اس کے ابتدائی دور میں بڑی شدت سے ان لوگوں کی مخالفت شروع کر دی جس کا رد عمل یہ ہونا ہی تھا کہ موجدین نے دین و دیانت کا علی الاعلان انکار کر دیا اور رفتہ رفتہ یہ طاقتور ہوتے گئے اور سچی علماء کی ان کے مقابلہ میں ایکٹ پی۔

کھیا۔ مخصوص دینی عقائد کے علاوہ۔ قدیم یونانی و غیر یونانی فلاسفہ کے اصول و نظریات کو انسانی و کائنات کے سلسلہ میں، وراثتی طور پر ماننا تھا اپنے دینی اصول و عقائد کے ساتھ ساتھ۔ لیکن جب کھیا نے کچھ ایسے نظریے دیکھے جو کتاب مقدس اور ان کے دیگر مسلمہ مقبول اصول کے خلاف تھے تو انہوں نے۔ یعنی کھیا نے۔ اپنے نئی لف نظریہ دے کے کو کافرو مرتد قرار دے دیا اور اس کے لئے سخت ترین غیر انسانی سزائیں مقرر کر دیں۔ ملی و مذہبی محافل میں جب علم جدید و مذہب کا تضاد ظاہر ہونے لگا تو طریقہ میں مخالفت و مخالفت کا جذبہ بھی شدید ہونے لگا۔ روشن فکر و دانشمند جتنے دیکھا کہ سچ کا کھیا عقل و فکر کو پاؤں نہ نجیر کرنا چاہتا ہے اور حریت و آزادی فکر کو چھیننا چاہتا ہے اور پھر نتیجہ اس جامد نظامِ فکری نے عصرِ جدید کے انسان کے لئے خلاف عقل ایک نہ ہونے والی فقہ پیدا کر دی اور صاحبانِ فکر و نظر کو گوشہ گنئی میں تجا دیا۔ اور اس سلسلہ فساد نے پورے یورپ کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ اور پھر جب کھیا کا اقتدار ختم ہو گیا اور ظلم و بربریت کے باد چھٹ گئے

تو ضرور یہ کہ علماء جو گوشہ گنہی میں قید و بند کی سختیاں گزار رہے تھے انہوں نے ماضی کی تلخیوں کا بڑی شدت سے جواب دیا۔ اور جتنے بھی روشن خیال لوگ تھے انھوں نے قدیم مذہب کا جوا اپنی گردن سے اتار پھینکا اور مذہب کے برگشتہ ہونے اور پھر عصیت و سرکشاہی کی ایک عظیم مزہب کے خلاف قائم ہو گئی اور شدید معنوی بحران کا آغاز ہو گیا اور اس کا نتیجہ علم و ایمان کی جدالی کی وحدت میں ظاہر ہوا۔ اسی غیر منطقی انتقام کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ اصلی آسمانی مساکین اور وجود خدا کی حقیقت کا انکار کر بیٹھے۔

یہ درست ہے کہ دین کی بعض تعلیمات غیر منطقی تھیں بلکہ بے بنیاد تھیں اور اصل دین سے ان کا کوئی ربط بھی نہیں تھا مگر کلیسا سے انتقام لینا ایک الگ بات ہے اور جلد بازی اور قطعہ کاری کی وجہ سے بطور علوم و دین ہی کا انکار کر دینا ایک الگ چیز ہے۔ اور یہ یہ بھی بات ہے کہ انتقام پختہ وقت عملی محاسبہ کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہوتا اور اس وقت کی فضائیں جو چیز حکومت کرتی ہے وہ صرف احساسات کا طوفان ہوتا ہے۔

اس وجہ سے ان کا خیر معنوی بہ نسبت تکنیکی و علمی استغنا کے زیادہ ہو گیا اور ان کی صنعتی سر زمین پر قبضہ بڑھ گیا، اخلاق و معنویات میں پیچھے ہوتا چلا گیا اور پھر ضروری قدرت معنوی کو ان علوم و معارف سے حاصل نہ کر سکے۔

ادراش و معنویت کے مقابلہ میں علوم بذات خود زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں کیونکہ ہم حقیقی علوم کی طرف مراجعہ کر کے مسکود افراد کا وظیفہ و فریضہ معین نہیں کر سکتے۔ علوم میں چاہے جتنی ترقی ہو جائے ایسے مسائل ایک قدم سے زیادہ نہیں دیکھ سکتے۔

مشہد ختہا کے بشر تو اس کائنات کی حقیقت تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور مستغنی ہیں انسان کے سر نوشت کی پیش گوئی کر سکتی ہے۔

یہ تو صرف نظریہ توحید ہے جو صرف انسان کے مادی حیات ہی پر اقتصار نہیں کرتا بلکہ انسانی زندگی کے سارے مہم اور بند غایت بھی معین کرتا ہے۔ اگر انسان اپنے کو توحید کے ساتھ

ہر چلتا رہے تو وہ ایسے کیونک پہنچ جاتا ہے کہ اپنے جہاں بنی کے چوکھے میں اپنے تمام بنیادی اور استعلیٰ سوالات کے جوابات پالیتا ہے۔ اور پھر انسانی زندگی اپنے رنگے اصلی قدر و قیمت کو کامل تجلیات کے ساتھ پالیتی ہے اور یہ عقیدہ توحید کے غنیل میں ہوتا ہے۔

خدا کے انکار اور لادینیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہی ہے۔ ایک دوسرے گروہ نے کلیسا کی طرف سے خدا کے بارے میں جو نام درست و نامرد اور ناقدرہ شہادتِ تعالیٰ انجام پیش کئے تھے ان کی وجہ سے اس گروہ نے مذہب سے استعفیٰ دیکر ماریٹ کے دامن میں پناہ لی۔ کیونکہ خدا کا جو نظریہ کلیسا پیش کرتا تھا ہوشیار افراد کے لئے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں تھا۔ اور نہ خالق کریم والا تھا۔ اس لئے کہ کلیسا خدا کو مادی اور انسانی قالب میں ڈھال کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔ جبکہ انسان ہمیشہ ازیشیں اپنے مطلق کے مستحق ہیں۔ اور خدا کے چوکھے کو توڑ کر اس سے کہیں بلند و بالا جانا چاہتا ہے تو خدا کو محدودیت کے چوکھے میں کیونکر قبول کر سکتا ہے؟

یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ اگر مسلم حقیقت کو بھی ناقص اور قصہ کہانی کی طرح ذہنوں میں ڈال دیا جائے تو جب انسان فکر و علم کے عالی مستوی پر پہنچے گا تو اس حقیقت کے تصور سے برے ہی نتائج برآمد ہوں گے۔

دو شئی فکر حضرات نے جب مسیحی الہیات میں خدا کی ایسی تصویر دیکھی اور یہ دیکھا کہ مسیحی مذہب ایمان کو عقل پر مقدم سمجھتا ہے۔ اور دین کے پیروکاروں کو سوچنے سے بے ایمان کرنا ضروری ہے تو انھوں نے اس بات کو بخوبی سمجھ لیا کہ یہ دینی تنگ و محدود نظریات اور مسیحی الہیات کے تنگ چوکھے میں علم و حکمت کا انحصار میسران عقل و روشنی کے حذف ہے اور ان کے سامنے کلیسا اور تحریف شدہ کتابوں کے علاوہ معارفِ الہی کو سمجھنے اور اس قسم کے مسائل میں تحقیق کرنے کی کوئی صحیح اور واقعی پناہ گاہ بھی نہ تھی۔ اور نہ وہ کسی ایسے بلند و بزرگ نظام تک رسائی حاصل کر سکے تھے جو ان کی مادی خواہشات کے ساتھ معنوی ضرورت

کو بھی حل کر سکا ہوتا اور پورا کر سکا ہوتا اور ان کے تمام حیات مادی و معنوی، ماضی و ماضی و ماضی کے ۷۰ فی صد بے مقصد ہوتا۔ تو ان کی بنش مادی گری نے ان کے افکار و خیالات میں ایک انقلاب پیدا کر دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مادہ کے طبیعت کی غیر مادی اور مشابہت معانی کا انکار کر بیٹھے۔ اور اس بات کی طرف متوجہ نہ ہوئے کہ وہی جب بھی مسیر جمالت میں پڑ جاتا ہے تو ہمیشہ ہشتیہ اور فلفلہ راستہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن جو مذہب سچا ہوتا ہے۔ خرافات، تحریفیات، موهیات کے شجرہ سے خالی ہوتا ہے وہ ان کو قصہ کہاںوں اور خرافات سے نجات دلا دیتا ہے۔ اور صحیح عقیدہ پر ثابت قدم بنا دیتا ہے اور معارف الہی کی صحیح و درست تصویر پیش کرتا ہے جو اہل تحقیق کو صحیح جواب دے سکے۔ اور معقول و لائٹل سے فکر و ان اور معظیوں کی اصلاح کر سکے۔

لیکن اس روشنی فکر غلبے سے جب دین کو ایک خرافات اور باطل باتوں پر مشتمل دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دین کی بنیاد غیر منطقی اصولوں پر رکھی گئی ہے تو ان کو یقین ہو گیا یہ تمام دینی پروگرام عبث و بیکار ہیں۔ اور اپنے مذہب میں جو چیزیں دیکھی تھیں ان کی بنیاد پر تمام ادیان و مذاہب کی مخالفت پر آمادہ ہلاک نہ اس بنا پر مبطلہ بازی اور فلفلہ واقع بنیاد پر تمام ادیان و مذاہب کی تردید عقل و منطق سے بعید اور بالکل غلط ہے۔

والٹر اسکر (WALTER OSCAR-L) جو فیریلوچی اور یوگیتسٹری کا بہت بڑا عالم ہے وہ اس حقیقت کو اس طرح آشکار کرتا ہے کہ علمی مطالعات میں بعض دانشمندان کی توہم جو وجود خدا کی طرف غفلت نہیں ہوتی اس کے متعدد اسباب ہیں۔ میں ان میں سے دو عللوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔

۱۔ غالباً اوضاع سیاسی استبداد یا احوال اجتماعی یا حکومتی تشکیلات وجود پر ہنگام کے افکار کا سبب بنا کر دیتے ہیں۔

۲۔ انسانی فکر ہمیشہ بعض اوضاع کے تحت تاثیر ہوتی ہے اور اس کے باوجود کہ بعض اہم جو خدایہ اس سے متعلق ہو اس کم کے ذریعہ جس کی حمایت کرتے ہیں وہ سب حمایت دلا کر نکلتے ہیں۔

کسی بھی قسم کے جہول یا بے معانی عذاب کا خوف نہیں رکھنا پھر بھی اس کی فکر صحیح راستہ اختیار و انتہا کرنے میں کاملاً آزاد نہیں ہوتی۔ ————— سیسی خاندانوں میں زیادہ تر نیچے آئندہ کے عمر میں ایک ایسے خدا پر ایمان لاتے ہیں جو انسان کے مشاہد ہوتا ہے۔ گویا کہ بشر بصورت خدا پیدا کیا گیا ہے۔ اور باخدا جب علمی حیثیت میں داخل ہوتا ہے اس میں اس کے باور کرنے اور شوق کرنے میں متغیر ہوتا ہے تو یہ سائنس کے ضعیف فلسفے والوں کو بھی غلام کر لیا کرتا اور جس کی صورت سے دونوں۔ تعارفی خدا اور منطقی خدا والا خدا یہی اتحاد نہیں پیدا ہوتا تا تو مفہوم خدا کو ترک کر دیتے ہیں اور اس کو دائرہ فکر سے خارج کر دیتے ہیں۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ منطقی دلائل اور علمی تعریفات سابق عقائد کو بدل نہیں سکتے اور پھر دوسری طرف یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ ایمان باللہ کے سلسلہ میں ہم نے غلطی کی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جو انسان کو اس دینی مفہوم کے ٹوٹ جانے پر متوجہ کر دیتے ہیں اور نتیجہ میں وہ شخص معرفت خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے۔

یہ وجہ تھی کہ دانشمند حضرات نے اپنی پوری کوشش صرف کر دی کہ مسائل حقیقی و آخری میں جہاں کہیں بھی خدا یا مذہب کا نام ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اور ستیتم یا غیر ستیتم ایسے قوانین و فارمولے ایجاد کئے جائیں جو ان تمام مفادات کے لئے۔ جہاں پر خدا یا مذہب کا نام ہو۔ علمی محال تلاش کر کے خدا و مذہب کا نام باقی نہ رہنے دیں۔ اور نزع خود انسانوں کی امیدوں کو دین کے سلسلہ میں ختم کر دیں اور نظام طبیعت یا گروہش جہاں میں خدا کی کسی بھی قسم کی تاثیر کو نیست و نابود کر دیں۔

اور جب یہ لوگ کسی ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں تاویں کا دروازہ بند ہے تو وہاں پر کچھ مختلف مفروضات کے ذریعہ مسدود کر کے اس کی سعی راہ لگے گی اور یا کہ کھڑکے ٹال گئے کہ مستحقین میں ہونے والی تحقیقات سے یہ گتھی سلجھ جائے گی۔ اور اس طرح۔ اپنے

خیال عامی۔ اس بات پر تیار نہ ہوئے کہ اس قسم کی خرافات اور غیر علمی مسائل میں کوئی کوشش کرے اس لئے اگرچہ یہ لوگ شرک کی گمراہی سے تو بچ گئے۔ مگر کفر و ایمان کے دلدل میں پھنس گئے۔ اگرچہ خدا کی معرفت اور عقیدہ مبدیہ فطری و طبعی چیز ہے۔ لیکن مادی زندگی ضروری یا طبعی انسانی اس کی تلاش و جستجو میں زیادہ نہیں رہتا۔ بلکہ یہ مسئلہ مادی زندگی سے بالکلہ متاثر ہے۔ اس میں وقت نظر اور گہرائی فکر کی ضرورت ہے۔ اور فضا یا کے اصل تک نفوذ اور مسائل وجود میں تحقیق درکار ہے۔ اور ہر انسان کو مستقلاً چاہئے کہ غور و تدبر سے اس کو حاصل کرے۔ مختصر یہ کہ ہدایت اور فکریت میں اذ نظر ہدایت کوئی مشابہت نہیں ہے۔

اور دوسرے نقطہ نظر سے ناویدہ موجود جس کی توصیف بھی ناممکن ہو اس کا انکار کر دینا اس کے وجود کے اعتراضات سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اور اسی لئے جن لوگوں کے اذہن اس فکر کو معمول کرنے کے لئے آمادہ نہیں ہیں۔ اور خصوصاً جبکہ حقیقت نامرئی کی شناخت مختلف آراء و عقائد کی بنا پر خدشہ دار ہو گئی ہو تو وہ لوگ بجائے اس کے کہ راہ فکر کو اپنے لئے ہموار کر۔ اس ایسی راہ اختیار کرتے ہیں جو آسان ہو اور اس میں کوئی درد و سہری بھی نہ ہو اور وہ راہ کفر و ایمان کی ہے وہ لوگ اسی کو انتخاب کر لیتے ہیں۔ اور محض ظاہر اس راہ کو اختیار کر لینے میں ہی ان کو کوئی نقصان بھی نہیں دکھائی دیتا۔ اور جب مسئلہ وجود خدا سے دور ہو جاتے ہیں تو غنا و خوشحالی و معیشت پر اتر آتے ہیں۔ اگر آپ تعجب نہ کریں کہ مطالعہ کریں جو دین سے بیزار لوگوں سے بھری ہے تو اس حقیقت کو پائیں گے۔

اور اسی کے ساتھ اس بات سے بھی چشم پوشی ممکن نہیں ہے کہ جاہل و بے مطلق نادان عابدوں اور زاپہ دان کی تبلیغات نے بھی بہت سے لوگوں کو دین سے بیزار کر دیا اور وہ آئندہ راہ پرست ہو گئے۔

وہ غمراہ جو انسان کی طبعی حیات کے ساتھ شروع اور اسکی موجودیت سے ہم رشتہ ہوتے ہیں وہ نہ تنہا یہ کہ بحث و جدل نہیں ہیں بلکہ وہ ایک معین کنندہ طاقت و سروریت

ساز اور عامل رشد و حرکت ہیں جو انسان کو اس مقصد کی طرف — جو اس کی آفرینش میں منظور تھا — لے جاتے ہیں اور اہم چیز یہ ہے کہ جس طرح انسان کو اپنی خواہشات کا بندہ اس کی نہ ہونا چاہئے جس طرح قیدی اپنے وجود و حرکات و اختیارات میں دار و غفل کی تابع ہونا ہے اسی طرح اپنی واقعیت درونی سے بھی جنگ نہ کرنی چاہئے اور نہ فطرت کی ہر دور دھوپ ہر تلاش و حرکت کو روکنا چاہئے۔ بلکہ نہاد انسانی کا فائدہ بخش ہونا اس بات پر موقوف ہے کہ آدمی کے وجود میں فعالیت ہر وقتی ہو۔ مگر اپنے ترکیب و اعمال میں معتدل و متوازن ہو ورنہ غرائز کی سرکوبی بھی مشکلات پیدا کر دیتی ہے اور انسان کی شخصیت کو دیران بنا دیتی ہے۔

قرآن وسطیٰ میں کلیسا کے پیش نظر صرف اور صرف آخرت تھی۔ یعنی مادی دنیا پر جو طرز و نوع تھی۔ آپ خدا پر کیجئے مذہب و خدا کے عنوان کے پیش نظر اگر ہم فطری خواہشات کو غیر مجسمہ اس کو نابود فرمیں کریں اور رہبانیت و بجز کو مقدم بنائیں۔ اور شاہی بیاد اور شکیں نوازہ — جس کے زیر سایہ بقائے نسل کا امکان ہوتا ہے — کو گندی اور نجس چیز فرض کریں، نفس و ناہاری کو مایہ مساوات سمجھنے لگیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور دوسرے لوگ ایسے مذہب کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ اور اس سے کتنی امیدیں وابستہ کریں گے؟

مذہب کا مقصد اصلاح و بہری، خواہشات پر تسلط، اعمال انسانی کو کچی اور نہ پادہ روی سے محفوظ کرنا اور اس کے دائرہ خواہشات کو محدود کرنا ہے تاکہ بالکل نیست و نابود نہ کر دیا ہے۔

اب اگر اپنے فرائز کو کنٹرول میں رکھے اور خواہشات کے جال میں گرفتار ہونے کے بجائے بڑا براس سے آزاد ہونے کی کوشش کرتا رہے تو وہ خود اپنے ہاتھوں اپنے با مقصد سر نشہ کو بنا سکتا ہے، اور نہ انسانی فطرت میں خواہشات کی کشمکش کی شدت اس درجہ ہے کہ جب تک انسان کو ہر طرح کی تربیت نہ دی جائے ساوگی و سہولت کے ساتھ وہ اپنے اندر خواہشات کو سمجھ نہیں کر سکتا۔

موقوف کا سبب اور اپنی بد بختی کا سبب نہ ہوتے تو ہرگز حرام نہ کئے جاتے۔ محرمات کی محنت کا اندازہ اس لئے کیا جاسکتا ہے اور دنیا کے ساتھ آخرت کی سعادت کا راز معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یہی صورت و اجابت کی ہے کیونکہ عبادتوں کا وجوب اور ان کا بے ریا ہونا یہ انسان کے فائدہ کے لئے ہے اس لئے نہیں ہے کہ انسان کی دنیاوی خوشنحی کو ختم کر دے۔

طلب انسان کے آپراند میں عبادت ایک طوفان کا کام دیتی ہے۔ عبادت درون فطرت اور عیار اندیش کو متغیر کر دیتی ہے۔ بلکہ عبادت ایسا سنگ لاویہ ہے جس پر دین کی بنیاد استوار ہوتی ہے اور ایسا ترمیمی و ترقیتی پر بار قسم کا عمل ہے جو دل کی گہرائیوں تک نفوذ کر پاتا ہے اور ایسی دھار دار طوار ہے جو تمام فساد کے تہوں اور اندرونی پستی کو کاٹ پاتا ہے اور انسانی شخصیت کو دنیا کے نہایت دگت و ہچک تک پرواز کی صلاحیت عطا کرتی ہے اور ان کے لئے رشد و ہدایت کی کو ممکن بناتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معنویات اور مسائل حیات میں کوئی عبادت کوئی ناقص نہیں پیدا کرتی بلکہ ایک سعادت مند انداز زندگی عطا کرتی ہے۔

اور شاید صحیح تعلیمات کے نقص و غیر منطقی ہونے کا نتیجہ ہوگا کہ رستہ جیسے فائدہ رسد لوگ یہ کہنے لگے کہ دین اور خدا پر عقیدہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان ہلاک ہوگا۔ ہو گیا چنانچہ وہ کہتا ہے: کلیسا کی تعلیم انسان کو دو بد بختی اور دو محرومی سے ایک کے درمیان ڈال دیتی ہے یا تو دنیا کی بد بختی اور اس کی نعمتوں سے محرومی یا آخرت کی بد بختی اور اس کی نعمتوں اور حور و قصور سے محرومی۔ کلیسا کی نظریں ضروری ہے کہ انسان ان دونوں بد بختیوں میں سے ایک کو اختیار کرے یا تو دنیا کی بد بختی اختیار کرے اور خود کو محروم و گوشہ نشین بنائے۔ اور اس کے بدلے میں آخرت — دوسری دنیا — کی لذتوں سے بہرہ مند ہو۔ یا اگر دل چاہے تو دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھائے تو پھر یہ سب کرے کہ آخرت میں محروم ہی محروم رہندے۔

اس قسم کے افکار کا نشر ہونا مذہب کی حقیق فکر سے بے خبری کی دلیل ہے اور اس سے مذہب و ایمان کی سرزنش کا اندازہ مستقبل میں کیا ہوگا بخوبی لگایا جاسکتا ہے۔

دین کے بارے میں اس قسم کے تصورات کا اثر انسانی اعمال و افکار پر کتنا گہرا ہوگا اس کو صحیح نظر سے سوچ کر گزرا نہیں جاسکتا۔ اسی ضرورت کے تحت یہ سوال کہ شعور یا لامشعوری طور پر انسانی توجہات صرف مادیات پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اور اس بالکلیہ توجہ کے نتیجے میں معنویات و اخلاق کی دیواریں کمزور سے کمزور تر ہو گئیں۔

اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ انسان دو تہ فحشیوں میں ایک کو بہر حال قبول کرے۔ بلکہ انسان کے یہ ممکن ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت حاصل کرے۔ اور بھلا وہ خدا میں کی رحمت وسیع ہے وہ اپنے بندوں کے لئے سعادت دینا و آخرت کو کیوں نہ چاہے گا؟ یقیناً خدا اپنے بندوں کے لئے دونوں جہاں کی سعادتوں کو چاہے گا۔

افکار مادی کی دعوت کی دوسری وجہ ضحوت رانی اور خواہشات میں غلبہ جانا ہے جس طرح ہر ذہنی فکر عمل کی بنیاد بنتی ہے اور نظری عقائد انسان کی زندگی میں اس کے فطری سر کو معین کرتے ہیں اسی طرح عمل و اخلاق بھی کیفیات ذہن کو متاثر کرتے ہیں بلکہ فکر کی بنیاد بدل دیتے ہیں۔ ثبوت پرست انسان تمدن بھی طور پر خدا پرستی کے بلند و بالا افکار کو اپنے ہاتھ سے دسے دیتا ہے اور جس دن وہ اپنے لئے خدا کے علاوہ کوئی اور محرم عملی اختیار کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں ہے وہ آزاد ہے اور اپنی خلقت کے ہدف و غایت کو قبول نہیں کرتا بلکہ وہ سمجھ ہی نہیں پاتا کہ اپنا خدا اپنی تمام کوشش لذت و ثبوت کے حصول میں مصروف کرتے لگتے ہیں۔ اور پھر اس ذلت آمیز سقوط کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی روح کے جذور جو مادی و محال ٹھکے خشک ہو جاتے ہیں۔

اسی طرح خدا پرستی کا عقیدہ بھی ایک شیخ کی طرح ہے جو ایسی زمین کو چاہتا ہے جو اس کے نشوونما میں مدد دے۔ اور یہ صحیح پاک و پاکیزہ محیط میں پھونٹتا ہے۔ ایسا محیط

جس میں انسان کے لئے ممکن ہو کہ مخصوص چوکھٹے میں رہ کر اپنے اصلی غلط کام کو معین کرتے ہوئے سہولت و سرعت کے ساتھ اپنے بلند و بزرگ کمال کو حاصل کر سکے۔ اگر خدا پرستی کا عقیدہ ایسے ماحول میں ہے جو اس کے لئے نامساعد ہے تو کبھی بھی تیجہ بخش نہ ہوگا۔

زندگی کی پیما ہو اور غلام، مشین و صنعتی پیداوار کی کثرت، ثروت و قدرت کی زیادتی، کمال و جلال کا ہر جگہ وجود و مشہورتوں کے وسائل کی فراوانی نے انسان کو اتنا غافل بنا دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول گیا ہے اور وہ اپنی پوری طاقت اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اپنے کو دین و دنیا اور اس کے مسائل سے کسی بھی طرح بچائے سکے اور کسی بھی قیمت پر کمزور و کمزور دانی طاقت کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ساتھ کوئی مادی نفع نہیں رکھتا ہے بلکہ اس کے پیس و خواہش کے طوفان کے سامنے وہ ایک دکاؤٹ بن جاتا ہے۔

اسی لئے جس جگہ کے لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوں اور قید و بند سے آزاد ہوں اور عمل و کردار میں کسی ضابطہ کے پابند نہ ہوں وہاں پر صرف مذہب کا نام ہی نام باقی رہ سکتا ہے اور کام جوا اور مادی پرست حضرات کبھی بھی خدا، جزا اور خدا پرست نہیں ہو سکتے۔ اور فطری بات ہے کہ مادی اور الہی دو فکروں میں جب ایک فکر فضا پر چھا جائے گی یعنی الہی زمین میں دھنچ جائے گی تو دوسری فکر کی دہان جگہ ہی باقی نہ رہے گی۔ لہذا یا تو مادی خواہشات و روح پروردیت خدا کو انسان سے دور کر دیں گی اور یا پروردیت خدا مادیت کو بھگا دے گی اور جب خواہشات نفس مغلوب ہو جائیں گی اور سعی مسلسل الہی مقاصد کی طرف انسان کو لے جائے گی تو انسان اپنے مادی اقدامات کو ترک کر دے گا اور فطرت کے قید و بند سے آزاد ہو کر انسانی حریت کا ایک کامل نمونہ بن جائے گا۔

اور انسانی کابدھ قہنا بلند اور دور ہوتا ہے اس کی طرف چڑھنا اور اس کے لئے گوشہ کرنا بہت زیادہ اور طولانی ہوتا ہے۔ پس اگر ہم خدا کو اپنا ہدف بنالیں تو وہ ہدف و مقصد بھی بہت بلند ہے اور اس تک پہنچنے کا راستہ بھی بے انتہا دشمن و مستقیم ہے۔ اور

بہت سے مسائل و مشکلات کا جواب دنیا بھی آسانی ہو جائیگا۔ اور نفی طاغوت نفس کے زیر سایہ آزادی بھی جنم لے گی۔

اگر ہم خدا کو بعنوان مقصد و ہدف قبول کریں تو نکال میں و آزادی کے درمیان تقابلیں ہو جائیگی اور نکال میں کی خاطر بشر جو رنج برداشت کرتا ہے اور جو عاقل و جیتجو کرتا ہے وہ حیات ابدی کے عقیدہ اور انگیزہ الہی کے ساتھ اپنے مفہوم کو حاصل کرے گا۔ خدا کی زندگی سے جو نکال میں حاصل ہوتا ہے وہ نہ تو حریت سے منکر ہے اور نہ انسان کی تمدنی و زندگی کا سبب بنتا ہے۔

ہم کسی وقت آزادی کا دعویٰ کر سکتے ہیں جب ہمارے ساتھ کائنات کے سیرنگامی میں عزم و محکم و مشیعی صلاحیت کے ساتھ شریک ہوں۔ فطرت کے دستور یا تاریخ کے جبر کی بنا پر نہ ہوں۔ کیونکہ فطرت کی خواہش کے مطابق ساتھ دنیا معلول و منفعت کے برخلاف ہو کر فطرت کی اسیر کی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو نکال میں جبر و اکراہ کے ساتھ فطرت کی پیروی کر کے حاصل ہو وہ ایک اندھی تقلید کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

مکتب مادی جو نکال میں و سعادت فطرت کے قید و بند سے خارج ہو جانے کو سمجھتا ہے۔ ہم اس مکتب میں حریت و نکال میں کے درمیان ناخف محسوس کرتے ہیں۔ جس نکال میں کو انسان بطور وظیفہ بڑی کوشش و تلاش سے اس کی پیروی کرے لیکن اس کے آئندہ نتائج و ثمرات سے کوئی فائدہ نہ اٹھاؤ۔ وہ کیا مفہوم اور کیا معنی رکھتا ہے؟

کیا سعی و کوشش — اگرچہ انسانی عوامل کی بنیاد پر ہو۔ اس شخص کے لئے جو مبد و ہود کا قائل نہ ہو لغو اور بیکار نہیں ہے؟ چاہے وہ معاشرہ کے لئے کتنی ہی مضر بخش اور مفید ہو۔ کیا وہ ایک لغو اور غیر منطقی عمل محبوب نہ ہو گا؟

اگر میری قریبی خیال انسانیت اور نکال میں نو بع بشر کے لئے ہو۔ لیکن اس شرطی سے شخصی طور پر مجھے کوئی فائدہ نہ پہونچے تو یہ مقصد خلاف حریت بھی ہے اور خلاف منطق و عقل بھی! مادی مدد کے زعماء جو یہ خیال کرتے ہیں کہ نکال میں و قید و بند کے درمیان ایک فرقہ نشینک

تضاد ہے۔ ان کی نظریہ حقیقت اسی مادی تکامل کی طرف ہے جو الہی نہیں ہے اور واقعہ نفس الامر میں جس کا کوئی مقصد و ہدف نہیں ہے۔

خدا کے صفات اور خصائص

قرآن خدا کی کس طرح توصیف کرتا ہے؟ جس وقت ہم کسی علمی شخصیت اور دانشمند مولف کی حدود و معلومات کی قدر و قیمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے علمی آثار کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کو مورد تحقیق قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم کسی فن کار کی قدرت و استعداد کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس کی فنی متوجہات اور مصنوعات کی تحقیق کرنی پڑے گی۔

اسی طرح اگر ہم خدا کے صفات و فعلات کا اور اک کرنا چاہیں تو اس کے موجودات و مخلوقات دقیق میں تدبر کرنا پڑے گا تب کہیں جا کر اپنی حسیہ فطرت خالق کی حکمت و حیات و قدرت و علم کا اندازہ لگا پائیں گے۔

اگر بحث یہ ہو کہ خدا کی ہر مادی سے اور مکمل طور سے معرفت حاصل کرنی چاہئے تو پھر ہم کو یہ قبول کر لینا چاہئے کہ انسانی قوت معرفت تنہی مابین شہادت پروردگار پر قادر نہیں ہے اور نہ ہی اسکی خصوصیات کے حدود و سرحد کو پہچانا جاسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں ہر قیاس و تشبہ غلط ہے کیونکہ پوری کائنات میں بشر کے لئے علمی و فکری لحاظ سے جو چیز مشہور ہے وہ سب کی سب خدا کی مصنوع اور اس کے امر و ارادہ کی محصول ہے اور خود اسکی ذات نہ جزو طبیعت ہے اور نہ اس کے مخلوق کے سطح سے ہے تاکہ اس قسم کے وجود کی ہر اہمیت کا اور اک اڑ دے قیاس ممکن ہو سکے۔

خدا ایک ایسا وجود ہے کہ جس کی معرفت ذات کے لئے نہ تو کوئی قیاس ہے اور نہ اسکی قدرت یا علم کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لئے کوئی عدد ہے اور نہ ہی احصا کا کوئی طریقہ ہے پھر کیا ایسی صورت میں اس کی حقیقت ذات یا صفات کا اور اک کرنے کے لئے انسان عاجز و

حقیر نہیں ہے۔

لیکن کامل و وسیع و عتیق معرفت کی عاجزی کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم کسی بھی طرح اسکی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے یعنی مہولی معرفت بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ کیونکہ نظام وجود حق و جلیق کر اس کے صفات کو بتا رہا ہے۔ اور ہمارے بس میں یہ بات ہے کہ مظاہر فطرت و جمال طبیعت میں غور کر کے اس کی قدرت و ابدان کو پہچان لیں۔ ارادہ و شعور، علم و آگاہی، نظام وجود میں ہم جتنی، فہم لگی کے گو گونا گون مظاہر ہمارے لئے اس امکان کو ثابت کرتے ہیں کہ یہ مہا ہیم مذکورہ اور تمام وہ چیزیں جو مقصد و ہدف کی حکایت کرتی ہیں یہ کسی ایسے خالق کے ارادہ کی تابع ہیں جو ان تمام خصائص سے متصف ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں یہ بھی ہے کہ اس عالم کے موجودات کو برعکس کر دے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جو چیز خدا کی مشائخہ کر سکتی ہے اور اسی کے وجود کو لمس کر سکتی ہے۔ وہ وہی عجیب و غریب قوت مگر سے جو اسی منبع نازلہ کے فرائض کی ایک بجلی ہے جو بارہ پر بجلی ہے اور وہی فرائض ایزدی ہے جس نے فکر کو اوداک معنی اور نفوذ الی التحقیقہ کی طاقت بخشی ہے۔ اور اسی مہربان غیثہ سے معرفت حق پہنچی ہوئی ہے۔

اسلام میں خدا کی معرفت جدید اور واضح بنیادوں پر رکھی گئی ہے۔ اور قرآن — جو مصدرِ اسامی ہے — شہدِ ختمِ جہاں یعنی اسلام کے لئے — اس مسئلہ کا حل بطور سوال و جواب لفظی و اثبات کے درمیان کرتا ہے۔ قرآن پہلے تو واضح دلائلوں سے پروردگارِ ان کی نفی کرتا ہے۔ کیونکہ تو حید تک پہنچنے کے لئے شرک اور ماسوی اللہ کی بندگی کے چھ بات کا اٹھنا ضروری ہے۔ اور یہ پہلا قدم ہے جو تو حید تک پہنچنے کے راستہ کو ہمارا کرتا ہے۔

قرآن اعلان کرتا ہے :

أَمْ أَسْأَلُكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرُ مَنْ

مَعْنَى ذِكْرُ مَنْ كُنِيَ بِمَنْ أَلْزَمَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مَعْصِرُونَ (انبیاء: ۱۶)
 کیا ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بنا رکھے ہیں؟ (اے رسول) تم کہو کہ بھلا
 اپنی دلیل تو پیش کرو جو میرے دینا نہیں ہیں۔ ان کی کتاب و قرآن، اور جو لوگ مجھ سے
 پیسے تحفے ان کی کتابیں (توریت و انجیل) یہ (موجود) ہیں (ان میں خدا کا شریک بنا رہا)
 بلکہ ان میں سے اکثر تو حق بات کو جانتے ہی نہیں (تو جب خدا کا ذکر کرتا ہے) بلکہ
 نہ بھیر لیتے ہیں۔

نیز اعلان کرتا ہے :-

قُلْ أَتَعْبُدُونَ دُونَ اللَّهِ بِمَا لَا يَفْعَلُكَ لَكُمْ مَحْضَرٌ أَذْ لَا تَفْعَلُونَ
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (مائدہ: ۷۵)

میں شخص کے علاوہ تو میرے ختم ہو جاتا ہے وہ عالم و جود میں اپنے رابط اور موقعیت کو بھول جاتا
 ہے اور خود اپنے سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور اپنے کو گم کر دیتا ہے۔ اپنے سے بیگانگی کی آخری صورت
 یہ ہوتی ہے کہ انسان فطرت انسانی سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے۔ اور مختلف اندرونی و بیرونی عوامل
 کی تاثیر کی وجہ سے انسان اپنی ذات و فطرت سے اجنبی ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اپنی ذات
 سے اجنبی ہو جاتا ہے تو اپنے خالق سے منقطع ہو جاتا ہے اور دوسری زندگی میں داخل ہو جاتا
 ہے اور عقل و منطق کے بدلہ اس زندگی کو قبول کر لیتا ہے اور یہی چیز منظر طبیعت کو خدا پاتا
 کی طرف بازگشت ہے۔ اب خواہ ہم قبول کو سمجھ کریں یا اعمالت مادہ کے قائل ہو جائیں دونوں
 باتیں ارتداد اور رجعت قہقری ہیں اور یہ چیز انسان سے عامل رشد کو چھین لیتی ہے۔

ایسی صورت میں تو میری وہ تمام قوت ہے کہ جس کے ذریعہ انسان اپنی موقعیت کو الپس
 پاتا ہے اور طبیعت انسانی اور ماییت ہستی سے ہم آہنگی کے ذریعہ اپنے وجود کو کمال بخشتا ہے
 تاہم یہ نہیں دیکھتے تمام باتیں اور آسمانی الہی سیاق میں الوہیت و ربوبیت و توحید کا پیغام
 لیکر اپنے مشن کو آغا نہ کیا کرتی تھیں۔ انسانی لغات کے اندر توحید سے زیادہ پر معنی لفظ دیکھی ہی نہیں

جو اپنے دامن میں ایسے سرازندہ مقادیم لئے ہوئے ہے جو حیات انسانی کے مختلف گوشوں پر محیط ہے اور اس کو تحریکات سے بچاتی ہے۔

قرآن دافع دلائل کے ذریعہ ذاتِ متعدی ربوبی کی شناخت و معرفت کے راستہ بتا رہا ہے۔ مثلاً ارشاد ہے :-

أَمْ خَلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ؟
بَلْ لَا يُؤْقِنُونَ (المجادلہ / ۳۵-۳۶)

کیا یہ لوگ کسی کے (پیدائش کے) بغیر ہی پیدا ہو گئے ہیں یا یہی لوگ (مخلوقات) پیدا کر رہے ہیں۔ یا انھوں نے ہی سارے آسمان و زمین کو پیدا کئے ہیں یا نہیں بلکہ یہ لوگ یقین نہیں رکھتے:

قرآن نے دو معروضوں کے بطلان کو عقل و فطرتِ سیم کے موافق کر دیا ہے:

۱۔ ان خود بخود مدد سے وجود میں آگیا۔

جو انسان خود اپنے کو پیدا کر سکتا ہے۔ تاکہ ان اس کو اپنے عقلی معیار پر پرکھے اور اس کی تکمیل کرے۔ اور آیاتِ الہی میں غور کر کے عقلی اور نفسی صورت سے منبع وجود کو مترا کرے۔ اور یہ سمجھ سکے کہ کائنات کا وجود ایک مدبرِ متکلم کے بغیر ممکن ہے۔

دوسری آیتوں میں تدبیرِ پیدائش اور کیفیتِ تخلیق کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے اور یہ نتیجہ نکالا ہے کہ یہ پیدائش آفرینش اپنی عجیب منفعت و تدبیر کے ساتھ اس خداوندِ قدوس کے نام اور اس کی نشانیاں ہیں جس کی قدرت اور جس کا ارادہ لا محدود ہے چنانچہ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفًا كَافًّا
مَبِينٍ، ثُمَّ خَلَقْنَا النَّفْسَ مَلَكَةً فَخَلَقْنَا الْعُلُقَةَ مَصْفًى فَخَلَقْنَا الْمَصْفًى
بَعْدًا مَا فَكَّرُوا الْعِلْمَ لَخُمَامَتِهِمْ أَتَشَاءُونَ خَلَقْنَا أَحْسَنَ مَخْلُوقٍ اللَّهُ أَحْسَنُ

الْحَالِقِينَ۔ (المؤمنون / ۱۶-۱۷-۱۸)

اور ہم نے آدمی کو گلی مٹی کے چوہر سے پیدا کیا پھر ہم نے اس کو ایک جگہ دعوت کے رحم میں نطفہ بنا کر رکھا۔ پھر ہم ہی نے نطفہ کو جہاں جہاں خوں بنایا۔ پھر ہم ہی نے خوں کو گوشت کا نوختہ بنایا پھر ہم ہی نے نوختہ کے کئی بڈیاں بنائیں۔ پھر ہم ہی نے بڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ پھر ہم ہی نے اس کو (مرد و عورت) ایک دوسری صورت میں پیدا کیا۔ تو (سبحان اللہ) خدا بابرکت ہے۔ جو سب بنانے والوں سے بہتر ہے۔

جس وقت جنین نقاشی و صورت بندی کے لئے آمادہ ہوتا ہے۔ تمام اعضا اکٹھے، کان، مغز اور دیگر اعضا اپنے مخصوص وظیفہ کو اپنے ذمہ سنبھالتے ہیں۔ قرآن ان فنون کو اس نکتہ کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کیا یہ عجیب و غریب شمولات خدا کے بغیر معقول اور قابل قبول ہیں؟ یا یہ خواہر قطعی طور سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا وجود دقیق ہندسہ، صحیح قیادت، علم، ارادہ، معین پرورنگرم پر مبنی ہے؟ خلاصہ یہ کہ کیا سسٹم کے بدن کسی بزرگ مدبر کے بغیر اپنے وظیفہ سے آشنا ہو جاتے ہیں؟ اور اپنے مقصد کو اس دقیق و منظم، صیرت انگیز طریقہ سے جہاں بستی میں شکل کرتے ہیں؟ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے:

هَؤُلَاءِ الْخَالِقُ الْمُبِينُ (مفسر، ۲۳)

وہی خدا (تمام چیزوں کا) خالق، موجد، صورتوں کا بنانے والا ہے۔

بس وہی اجزائے علیہ کا خالق ہے اور وہی ہر عضو کے اجزاء کا پیدا کر نیوالا ہے اور وہی صورت مختلفہ کا موجد ہے۔

ڈاکٹر کمال (Dr. Kamal) کہتا ہے:

”انفرادی ترکیب بچوں کو سناسکے جانے والے قصوں اور کہانیوں میں جنات سے زیادہ

ملہ سولہ کے مقلد ہیں۔ زندہ و حواس و متحرک موجود کے ہیں جو زندہ موجودات کے بدن کا مقلد ہیں۔ یہ سولہ جیسے ہیں۔

مشابہ ہیں۔ اور یہ مسئلہ لھائے بدن کا کھار نامہ ہے جو گویا اس بات سے واقف تھے کہ اعضا کو اس شکل و صورت میں ہونا ہے اور یہ ہیئت محیط داخلی کی مدد سے طریح ساختہاں اور مصلحہ کارگران کو آمادہ کرتے ہیں۔

ہر اس محسوس چیز کو جسے انسان اپنے ارد گرد دیکھتا ہے۔ ان کے بارے میں قرآن پر عنوان مسائل اس طرح بیان کرتا ہے کہ اس کے بارے میں وقت نظر سے سوچنا چاہئے اور نتیجہ حاصل کرنا چاہئے ارشاد ہے :-

وَاللَّهُ كَمِ إِلَهٍ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْفَالِقِ الشَّيْءِ نَجْوَى فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَبِئْسَ فِيهَا مِمَّا صُنِيَ دَابَّةٌ فَتَنْفِرُ الْغَيْبِ الرِّيَّاحُ وَالسَّحَابُ الْمُسَحَّبُ فَبِئْسَ الْفَسَادُ فِي الْأَرْضِ لَا يَأْتِي الْقَوْمَ يَعْقِلُونَ (زمرہ ۱۶۳ تا ۱۶۸)

اور تب را معبود تو وہی کہتا خدا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ بیشک آسمان و زمین کی پیدائش اور رات دن کے بدل میں اور کشتیوں (جہازوں) میں جو لوگوں کے نفع کی چیزیں (مال تجارت وغیرہ) دیا ہیں لے کر چلتے ہیں اور پانی میں جو خدا نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو مرده (میکار) ہونے کے بعد جاندار (شاداب) کر دیا، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلادے اور جو اونی کے چلائے میں اور بریں جو آسمان و زمین کے درمیان (خدا کے حکم سے) گھبراتا ہے۔ (ان سب باتوں میں عقل والوں کے لئے دیکھنی پڑتی)

نشانی ہیں۔

۱۔ انسان سوچ و دانش مند

قَبْلِ الْفُطُورِ أَمَّا ذَا ابْنِ النَّسَمَاتِ وَالْأَرْضِ ؟ (رومن ۱۶)
 ہاں رسول! تم کہہ دو کہ خدا دیکھو تو سہی کہ آسمانوں اور زمین میں (خدا کی نشانیاں) کیا
 کچھ نہیں۔

قرآن مادی پنج بشر، اس کے تحولات، گزشتہ قوموں کے حالات کو صرف اس لئے بیان کرتا ہے
 کہ یہ معرفت کے مخصوص مصادر ہیں اور انکشافِ حقیقت کے لئے مختلف اہم سابعہ کے فتوحات،
 ناکامیاں، عزت، ذلت، خوشنحی، بدنحی کا بھی ذکر کرتا ہے تاکہ قوانین کی معرفت اور
 دقیق و منظم حسابات نامہ لکھی کی شناسائی سے انسان خود بھی فائدہ اٹھا سکے اور انسانی معاشرہ کی
 بھی سوومند ہو جائے اور ارشاد ہوتا ہے :-

فَدَخَلْتُ مِنْ قَبْلِهِمْ سَبْعًا فَیُؤْتَانِی الْأَرْضَ فَاُنْظُرْ وَكَيْفَ کَانَ
 عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِیْنَ (آل عمران ۱۳)

تم سے پہلے بہتر سے واقعات گزر چکے ہیں پس خدا دوسے زمین پر چل پھر دیکھو تو
 کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو (بھٹانے والوں کا انجام کیا ہوا۔
 نیز ارشاد ہے :-

لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، وَكَمْ قَصَمْنَا
 مِنْ دُونِهِ كَاثِبَةً كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (انبیاء ۱۰۴)
 ہم نے تو تم لوگوں کے پاس وہ کتاب (قرآن) نازل کی ہے جس میں تمہارا بھی ذکر ہے
 ہے تو کیا تم لوگ (انتہا بھی) نہیں سمجھتے اور ہم نے کئی بیسیوں کو جن کے رہنے والے
 کسرش تھے، برباد کر دیا اور ان کے بعد دوسرے لوگوں کو پیدا کیا۔

قرآن مجید نفس انسانی کو بھی سوومند ٹھہرا اور کشفِ حقیقت کے لئے ایک دوسرا منبع قرار دیتا
 ہے اور اس کی اہمیت کا اس طرح اعلان کرتا ہے :-

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (مجادلہ ۱۸)

ہم منقریب ہی اپنی قدرت کا نشانہ اطراف عالم میں اور خود ان میں بھی دکھا دیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ وہی تعین حق ہے۔
 وَفِي الْأَمْزِجِ آيَاتٌ لِلْمُؤْمِنِينَ كَذِي الْأَنْبُكُمُ أَفَلَا تَتَعْلَمُونَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ اور تعین کرنے والوں کے لئے زمین میں (قدرت خدا کی) بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور خود تم میں بھی ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔

یعنی یہی تناسب و زیباجسم اپنے غایت و فعل و الافعال اور دقیق و ظریف کنیک کے ساتھ کہ جس میں غرائز و قوتوں کے انواع، انسانی و حیوانی متنوع احساسات و عواطف و اور کائنات خصوصاً حیرت انگیز قوت تفکر کو ودیعت کیا گیا ہے، اور ابھی تک بشر نے غیر مرئی اور معنوی قوت کی راہ کے شناسخت میں، اور اس کی جسم بادی کے ساتھ کیفیت ارتباط کے سلسلہ میں چند قدم سے زیادہ ترقی نہیں کی۔ اور ابھی تو اس میں معرفت کے غائی منافع موجود ہیں۔
 قرآن اعلان کرتا ہے کہ اگر تم اپنے نفس ہی میں غور و فکر، تحقیق و تفتیش کرو تو تم کو منبع البراز و غیر محدود و بے نیاز اور توانائی بے پایاں تک پہنچا دے گا۔ جان لو کہ وہ حقیقت غیر منہا ہی ہے کہ جس نے ایسے بڑا مجموعہ کو مکمل وحدت کے ساتھ ایک جگہ مرکب کیا ہے اور وہ ہستی میں لے آیا ہے۔

اس لئے ایسی زندہ نشانیوں اور حجب قاطعہ کے بعد جو خود تم میں ودیعت کی گئی ہیں اور تمہارے اختیار میں ہیں عدم معرفت خدا کے سلسلہ میں تمہارا کوئی بہانہ اور کوئی عذر قابل قبول نہیں۔
 قرآنی الٰہی صفات کے بارے میں بھی نفی و اثبات کی روش سے استفادہ کرتا ہے۔ یعنی خدا کے کچھ صفات ایسے ہیں جن کا وہ دارا ہے — صفات ثنویہ — جیسے علم، قدرت، ارادہ اور وجود خدا تو مبدی بالغیر ہے اور نہ مبدی بالعدم اور اس کی ذات کا کوئی آغاز نہیں ہے۔ کائنات گردش میں ہے۔ مگر سوائے اس خدا کے نہ ارادہ و قدرت کے کسی سے طاقت و قوت نہیں نہیں حاصل کرتی۔

ایک ذات یگانہ تمام معنی انگہ اور ترکیب سے منفرد تمام کمالات کی جامع ہے۔ کیونکہ وجود مطلق لامحدود سے بڑھ کر کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر اس وجود لامحدود سے خارج کوئی کمال ہوتا تو اس ذات کی محدودیت لازم آتی —

جس طرح تمام موجودات کا ایک ذات واجب الوجود تک منہی ہونا ضروری ہے یا اس معنی کہ اس ذات کو وجود از خود ہو کر کسی غیر سے حاصل نہ ہوا ہو بلکہ وہ ذات عین وجود ہو اور تمام وجود اپنے وجود میں اسی ذات اور اسی وجود مطلق سے متعلق ہوں — اسی طرح اس کائنات کے اندر جتنے بھی صفات کمال پائے جاتے ہیں مثلاً حیات، قدرت، علم وغیرہ ان کا بھی ایک حیات و قدرت و علم مستقل مطلق کی طرف رجوع ضروری ہے اور ان تمام صفات کا اسی وجود لامحدود کے فضائل سے ہونا ضروری ہے۔

آئیدل خدا کے شرائط

یقیناً خداوند متعالیٰ — جیسا کہ قرآن نے بھی کہا ہے — معبود کا بنی مطلق کے تمام صفات کا جامع ہے۔ وہ حسن و جمال و کمال کا خالق ہے تمام قوتوں اور قدرتوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اس کی قدرت ایسا گہرا اور قیاس کو سہ ہے جس میں فو اس فعل معمولیٰ موجدوں کا اثر کچھ ہی جاتا ہے۔ اسی نے زمین و آسمان کو گرنے سے روک رکھا ہے۔ اگر ایک سکنہ کے لئے بھی اپنی خلائقوں سے ہشتم پونشی کر لے یا اس کا ناست سے صرف نظر کرے تو عالم بستی یعنی سے بدل جائے اور گرد و غبار بجا کر لے پتہ ہو جائے کائنات کا ہر ذرہ اپنے وجود و نبات و پائیداری میں اسی پر بھروسہ کرتا ہے۔

وہ تمام نعمتوں، سعادتوں کو بخشنے والا ہے۔ اسی کے ہاتھ میں ہماری پیشانی ہے وہ جب کسی چیز کو خلق کرے، چاہے تو کئی کبہ دسے ہی وہ چیز ہو جاتی ہے۔

اسی کی ذات سے حق و حقیقت ہے، آزادی، عدالت اور دیگر فضائل و کمالات اسی کے ہر تو صفات کا کرشمہ ہیں۔ اُس کی طرف پرواز اور اسی کی بارگاہِ ذوالجلال میں تعجب کا مطلب تمام مخلوق کو ان کے اعلیٰ درجہ میں حاصل کرنا ہے جس سے اس سے لوگوں کی اس کو ہر بان، انیس اور مہجرت و دست پایا، جس سے اس پر بھروسہ کیا اس نے اپنی، مید کی بنیاد ایک حکم و مضبوط پایہ پر رکھی۔ اس کے غیر سے دل لگانا باطل اور اس کی بنیاد برباد ہے۔

وہ کائنات ہستی کی جزئی ترین حرکت و جنبش سے باخبر ہے۔ وہ ہماری خوشنحی کے نظائیر کو معین کر سکتا ہے۔ وہ انسان کی زندگی اور اس وسیع کائنات میں اس کے روابط کے لئے شریعت ایجاد کر سکتا ہے کیونکہ ان کے واقعی مصالح سے دینی واقف ہے اور یہ حق صرف پروردگار عالم ہی کو ہے کیونکہ یہ اس کی ربوبیت کا طبعی و منطقی نتیجہ ہے اور صرف اپنی برنامہ کے مطابق

ملی کرنا ہمارے نفوس کی بلندی کا کفیل ہے۔ اور یہ کیونکہ ممکن ہے کہ انسان حقیقت و حقائق سے اتنی محبت کرے کہ اس کے لئے جہاں قربان کرے پر تیار ہو مگر منبع عدل و حق سے اعراض کرے !

اگر کوئی وجود پرستش کے لائق ہوتا تو سوائے خالق کائنات کے علاوہ۔ جو محسوس کائنات ہے۔ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور کوئی چیز اور نہ کوئی شخص ایسا ہے جو انسان کو اپنا بندہ اور بنائے کیونکہ دیگر تمام شےیں نہ تو مخلوق ہیں نہ اصل اور نہ ہی اپنے پرانکار رکھتی ہیں بلکہ ان کی ازلی شے ہی ہے اور مراتب مافوق کے وسیعہ کا حکم رکھتی ہیں۔

خالق کے لئے عبودیت و بندگی مخصوص ہے اس کی اصلی دلیل یہ ہے کہ اس نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے اور ہمارے جسموں میں ودیعت کی ہوئی طاقتوں، استعداد اور ہمارے فاعل و مفعولیات و اسکائنات کا عالم ہے۔ لہذا عبودیت صرف اس خدا کے لئے مخصوص ہے جس کی طرف ہر موجود اپنے وجود میں استناد کرتا ہے اور اسی پر قیام کرتا ہے۔ اور اسی کی مدد سے کائنات کا قاعدہ اسی کی طرف رواں دواں ہے اور اس کا حکم اس کائنات کے نقطہ نقطہ میں نافذ ہے۔

یاد رہے ان تمام و پرستش مخلوق بھی اسی ذات اقدس کے لئے مخصوص ہے جو کائنات کے ذریعہ قدرت کے ذریعہ پیدا ہوئی ہے۔ اور دوسرے افراد جو ہماری طرح ہیں اور عاجزی و ناتوانی ان کے جوہر سے وجود میں ہے وہ کسی بھی طرح خضوع کے لائق نہیں ہیں۔ اور نہ وہ اس لائق ہیں کہ خدا کے قلمرو میں اپنی زندگی کے اندر فاساد نہ تصرف کریں اور خود انسان اس سے کہیں بزرگ و بڑھوسہ کر ان کے سامنے خضوع کرے۔

انسان کو جس وجود کی پرستش کرنی چاہئے وہ خدا ہے وحدہ لا شریک لہ ہے اور اسی کی ذات ایسی ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ اپنی ساری کوششوں کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے صرف کر دے اور خدا کے علاوہ کسی بھی محبوب و موجود کی خوشنودی کو خدا کی خوشنودی پر بزرگ و مقدم نہ کرے۔ اور اس کا مطلب انسان کی بزرگی اور اس کی قدم و منزلت کا قائل ہونا ہے۔ انسان ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اگر یہ قطرہ خدا کے ساتھ نہ رہے تو ہمیشہ معزل و طوفان میں

اور نقابِ غم و فساد کی زد میں رہے گا اور آخر کار خشک ہو جائیگا۔ مگر جب اس منبعِ فیاض سے مل جائیگا تو ہجویت واقعی پائے گا اور جاودانی بن جائیگا۔ اور اس کا خدا اس کی زندگی کا صحیح معنی ہو جائیگا۔ اور تمام خواہش زندگی کے پس پشت اسی کی ذات ہوگی۔ اور اسی جگہ سے ہمارے لئے عالمِ فراہم و سعادتِ فرضی کا ان کے اعتبار کے اعتبار سے سمجھنا ممکن ہو جائیگا۔ ہم پر توفیق و شرف و عدالت اور تمام محترم و مستحق نصیبوں کو وحی و خیالی فرض کریں یا بحکم و جہان و فطرت اور ضرورتِ واقعی ان کو دیا جیسا میں شہدہ کرتی ہوں، دونوں صورتوں میں ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس وجود اور کمالِ مطلق کی حقیقت کھیر کے سامنے جو خیر و حیات و قدرت و تمام انوشوں کا فیضان کر رہا ہے، حضور و مہرِ گویا ہو۔ ہم جو نور کے دیکھیں تو معلوم ہو جائیگا کہ عالم کے سب شعور موجودات، اور ہماری وہ غرق ہو چکی چیزیں ہمارے وجود کے گہرا ٹھونک پہنچی ہوئی ہیں یہ سب کی سب ایک منبع اور ایک نقطہ تک منتہی ہوتی ہیں اور وہ خدا ہے۔ کہ کائنات کی تمام واقعت و بایت کی اضافت و نسبت اسی کمال سے ہے اور سب کو خلق اسی سے ہے اور جو وجود اس نقطہ سے شروع ہوتا ہے پھر اس کی طرف پہنچتا ہے اور تنہا اس کی ذات سے جو دائمی عبادت ہے اور جب بندہ اس کو پائے اور اس کی عبادت کرنے لگے تو اس کو دوست رکھے گا اور اس کے جلال و کمالِ مطلق کو اس حیرت و درشت رکھے گا کہ اس کے سمی کو بھول جائیگا۔

ہم دیکھتے ہیں کہ تمام موجودات عدم سے وجود میں آئے ہیں اور یہ اپنی مدت بقا اور چاہے وہ مختصر جو بالائی میں خارج کے محتاج رہے ہیں اور ان کے چہرہ پر مقہوریت اور عدمِ استقلال کی مہر لگی ہوئی ہے۔

جس معبود کی ہم کو تماشہ ہے کہ مل جائے تو اس کی قربت حاصل کریں اگر وہ ہماری خواہش و نیکالی سے اور متعلقِ عالم سے جاہل ہو یا ہماری امیدوں اور ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر ہو بلکہ ہماری ہی طرح قاصر و ضعیف ہو تو ہم اس کو بھلا اپنا ہدف و غایت کیونکر بنا سکتے ہیں؟ اور کمالِ مطلق سے اس کی توصیف کیونکر کر سکتے ہیں؟ عبادت اگر کسی حاجت کے پیشِ نظر ہو تو صرف

خدا ہی اسکو پوری بھی کر سکتا ہے کوئی دوسرا پوری نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کا اعلان ہے:
 (اِنَّ اِلٰهَ فَرِیْقٍ مِّنْ دُوْنِکُمْ فَتَدْعُوْنَ ۚ قَدْ خَلَقْنٰ اللّٰهَ عِبَادًا لِّمَنَ لَّکُمْ
 بہ شک وہ لوگ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ (بھی) تمہاری طرح خدا
 کے مانند ہی ہیں۔

خاصہ یہ کہ خیر خدا کے سامنے خضر یا توجہ کے لئے کوئی دلیل نہیں ہے اور ہمارے مصیبتوں
 میں اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کوئی معبود انسان کی عبادت کو مستحق ہوگا اور انسان کو سعادت
 کی بلند چوٹی تک پہنچا سکتا ہوگا تو وہ ہر شخص و عرصے پاک ہوگا اور اپنی دائمی شعلوں سے موجودات
 کی زندگی کا مدد و معاون ہوگا اور اپنے جمال سے ہر صاحب خیر کو اپنے سامنے چمکا سکتا ہوگا۔ انسانی
 کی تمام روحی و معنوی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہوگا اور اسکی شناخت کو راستہ پالینا سوائے حضرت
 انسانی کے مستلزم حقیقی تک پہنچنے بغیر ناممکن ہے۔

دہ نہ اگر ہمارا خدا بعض عبادت میں تمازا ہو اور بعض ضرورتوں کو پوری کرنے پر قادر ہو تو
 جس وقت ہم اپنی ضرورتوں کو پورا کر لیں تو ہمارے نزدیک صفتِ الوہیت سے گرجا جائیگا۔ کیونکہ اب
 ہم اسی کے محتاج نہیں ہیں۔ اور ہمارے توقف کا سبب ہوگا۔ اور نہ صرف یہ کہ ہماری فطرت پرست
 آئینہ عبادت خیر کو تشفی نہ دے سکے گا بلکہ ہم کو کسی بھی ذلہ و برتر کمال کے بارے میں تفکر سے مانع
 ہوگا۔ اور ہم کو ایک تنگ و محدود دائرہ میں اسیر و متعید کر دے گا۔ اور پھر مدارجِ علیا کی
 طرف ترقی کی ہماری خواہشیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمارا خدا ہمارے مرتبہ کا ہوا۔ چہ جائیکہ
 ہم سے پست تر درجہ کا ہو۔ تو ہمارے صلاح کا سبب نہیں بن سکے گا اور نہ ہماری ترقی کا وسیلہ
 ہو سکے گا۔ بلکہ ہم اگر اس کی طرف متوجہ ہوئے تو اور زیادہ قعرِ مذلت و انحطاط میں پہنچ جائیں گے
 اور ہماری مثال اس متناہی عسریب کی ہو جائیگی جو اپنے فطری و طبعی رخ سے اعراض کر کے دھڑک
 اٹھتی غصہ کے جیف متناہی میں داخل ہو جائے جس کا نتیجہ حیرت و پریشانی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔
 اور اس وقت ہمارے لئے ہلاکت و بد بختی ایک ایسی ایسی نمی بن جائے گی جس کے کبھی بھی مغرور
 نہیں ہوگا۔

دعاشا کرین کی بہترین علامت ہے۔

وہ محمود جوان کی حرکت کو جہت بخش سکتا ہے۔ اور چلتے والوں کے راستے میں تار کی دھڑ کر کے روشنی دکھا کر سکتا ہے وہ وہی خدا ہے جو اس بات پر قادر ہے کہ انسانی اندرونی کو پورا کر سکے اور جو تمام وجود و تائیسر وجود کے اعلیٰ ترین درجات پر فائز ہوتا کہ آثار معنوی کا منشأ اور فکر و عمل کا دی بن سکے اور انسان کے بہتر نکالی کو تائیسر بنا سکے۔

انسان کی کوئی بھی سعی یا حرکت جو غلط مقاصد کی طرف ہو وہ اس کی اس شخصیت سے دور کر دیتا ہے اور اس کی مہیت و حقیقت کو مسخ کر دیتا ہے۔

اگر انسان خدا کی معرفت سے دور ہو چکا ہے تو اپنا صحیح اور آگ نہیں کر سکتا۔ خدا فرشتوں کی لازمہ خود فراموشی ہے اور حیات بشر کے مقاصد کی سے غافل ہونا ہے۔ اور جس دنیا میں وہ چھوڑ چکا ہے اس میں رہ کر ہر قسم کے جند افکار سے غافل ہو جاتا ہے۔

جس طرح غیر خدا سے وابستہ انسان کو اپنے سے بیگانہ بنا دیتی ہے اور اس کو ایک متحرک شے بنادیتی ہے۔ اسی طرح خدا پر بھروسہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں رجوع ہونا، غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوئے۔ اور حیات معنوی کے ناقص انسان کو اوقیانوس غفلت کی گہرائی سے باہر نکال لیتا ہے اور اس کو ہوش میں لاتا ہے اور اس کو اس کی اس حالت کی طرف پلٹا دیتا ہے۔ عبادت حق کے سایہ میں روحی ملاحتیں اور ملکوتی طاقتیں پروانہ شمس پا تی ہیں اور انسان اپنی حقیر اندرونی اور بے قیمت و محدود مادی امیدوں، اور اپنے اندرونی ضعف و نقائص تک پہنچ جاتا اور ان کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے اور اپنے کو ویسا ہی دیکھتا ہے جیسا کہ ہے۔

اَنْ عَرَفْتَ فَتَنَكَ عَرَفْتَ رُبَّكَ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔

خدا کا ذکر اور اس کے تقرب دل کو نورانی اور قلب کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ لذت سے بھرپور ہوتا ہے ایسی لذت جس کا قیاس دنیاوی لذتوں سے کیا ہی نہیں جاسکتا۔ مختصر یہ کہ اس حقیقت معجزہ بجز وہ کی طرف متوجہ ہونے سے انکار میں ترقی ہوتی ہے اور اندشوں کی قدر و قیمت بڑھتی ہے۔ حضرت علیؑ ذکر خدا کا دلوں میں بیج اُتر جوتا ہے۔ "اسکو میانِ خطر تلے ہیں؛ خداوند عالم نے ذکر کو دلوں کی جلاہت قرار دیا ہے۔ یا خدا کے پیغمبروں میں دل بہرے ہونے کے بعد سننے لگتے ہیں اللہ سے ہونے کے بعد دیکھنے لگتے ہیں، طغیان و کسر شعی کے بعد نرم و ملائم ہو جاتے ہیں۔ (نیجۃ الایمان صفحہ ۶۲)

ایک اور عکس فرماتے ہیں: "خدا یا تو اپنے دوستوں کے لئے بہترین ایفیس، اور چھ پر بھروسہ کر نبیوں کے لئے نور ہے زیادہ شکی گنا۔ ان کے باطن کو شاہدہ کر نبیوں، ان کی فطرت کی گہرائیوں پر واقف، ان کی میزانِ بعیرت و معرفت پر مطلع ہے۔ ان کے راز کچھ ہر آشکار ہیں، ان کے دل تیرے قرب میں بے تاب ہیں۔ اگر تپائی ان کے لئے سببِ وحشت و اضطراب ہو تو تیری یار ان کے لئے مونس ہے اور اگر سختی و دشواری ان پر بار ہو تو تو ان کی پناہ گاہ ہے۔ (ربیع البدنہ - خلیفہ ۶۵)

نفسیات کا مشہور عالم - ولیم جیمز (WILLIAM JAMES) کہتا ہے: "انسان کا عبادت کی طرف رجحان اس امر کا نتیجہ ہے (اور وہ امر یہ ہے) انسان کا ذاتی شعور اگرچہ ذاتی و عملی اختیار کے گہرے قسم سے ہو پھر بھی وہ اپنے مصائب کو دنیا سے فکر ہی میں پاسکتا ہے اور زیادہ تر لوگ خواہ متواتر یا اتفاقاً اپنے دل میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس طرح زمین پر حقیر ترین فرد اس توجہ عالی کے ساتھ اپنے کو واقعی اور باارزش کر لیتا ہے۔"

خدا سے بزرگ و بزرگی جو کھٹ پر سب سے اعلیٰ و بلند طریقہ انسان کے شکر کی کا یہ ہے کہ اس کی عبادت کرے اور اس کو ان مطلق سے اظہارِ محبت کرے۔ اور یہ بھی تمام موجوداتِ مسمیٰ سے ہم رنگی کا ایک طریقہ ہے کیونکہ سب ہی اس کی حمد و تسبیح کرتے ہیں۔ - قرآن کہتا ہے:-

فَسَبِّحْ لَهُ السَّمَاوَاتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ قُلْ إِنَّ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا لَيْسَ بِعِندِي ۖ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ لَسِيخْتُمْ إِنَّهُ كَانَ
حَلِيمًا غَفُورًا (الاسراء ۴۳)

ساتوں آسمان اور جو لوگ ان میں ہیں (سب) اس کی تسبیح کرتے ہیں اور
دوسرے جہاں میں، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کے حمد (دستا) کی تسبیح نہ کرتی ہو۔
مگر تم لوگ ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ اسی میں شک نہیں کہ وہ بڑا بردبار بخشنے والا

البتہ تقدیس و پرستش خداوند عالم کو فہم برابر ہی فائدہ نہیں پہنچاتی کیونکہ وہ تو کامل مطلق
ہے۔ اس کے جہاں کائنات و انسان کی طرف سے نذرانہ ہر پرکھی ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ اور بھلا یہ کیونکر
سوچا جاسکتا ہے کہ جس خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ اس کی پرستش و تقدیس سے استفادہ کرے گا؟
البتہ خود انسان حقیقت مطلقہ کی معرفت اور پروردگار عالم کی عبادت کر کے اپنے کمال واقعی اور
مقصد آخری تک پہنچ سکتا ہے۔

پروفیسر رابچونڈہ روایہ (Rabichondh Roy) جو فلسفہ کے استاد اور مشہور فیروز گاہ تھے وہ
کائنات میں وجود شعور کے سلسلہ میں کہتے ہیں، جدید علم کہتا ہے ذرات اور تمام ملائیکوں جو حرکت
پہیں اس کا علم رکھتے ہیں۔ یہ اپنے اعمال اور زندگی کی مسلسل حرکت کا شعور رکھتے ہیں اور یہ اپنے
اس شعور میں علمائے فیروزہ سے زیادہ عالم ہیں، کیونکہ علمائے فیروزہ، ایٹم کے باہر سے جو جانتے
ہیں وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایٹم محسوس اور قابل شناسائی نہ ہوتا تو کوئی اس کے بارے میں کیا جانتا؟

جسم، حرکت، سرعت، یہاں، وہاں، شعاعیں، توانیں، انفا، فاصلہ، رنگ سب ایٹم
کی برکت سے وجود میں آئے ہیں۔ اور اگر یہ ایٹم نہ ہوتا تو عالم وجود میں ہی غلط ہر جگہ کو کون پیدا
کرتا؟ شعور و جسم میں وہی تناسب موجود ہے جو حرکت و سکون میں ہے اور جو حرکت کے
جہات مثبت و منفی ہیں۔

لیکن یہ انفا اپنے مجموعہ کے اندر اندھی نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو یہ بات ثابت ہو چکی

ہے کہ مشابہات میں عنصر ملی آنکھ ہے لیکن آنکھ محدود قدرت بشر سے محدود ہے اور اس کا تعلق صرف زمین اور زمینی موجودات سے ہے لہذا اس کے فیروز و کی من کا میدان بھی محدود ہو گیا ہے۔ اس لئے زمین و سورج، سورج و کہکشائیں، کہکشائیں اور بہت دور پر واقع ہونے والے بڑے بڑے کواکب و میان آنکھ کا کوئی من دماغ نہیں ہے ایک زمینی عضو کے لئے۔ مثلاً آنکھ۔ کہاں ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کر سکے؟

لیکن اسی دلیل سے ہم اس بات کی تصدیق پر قادر نہیں ہیں کہ قدرت عظیمہ اور تبادل قوتی کے میدان میں بھی وہ شعور کا غلبہ ہے۔ قدرت عظیمہ سے مراد مثلاً وہ کہکشائیں ہیں کہ جن میں فقط جاذبیت و توازن و حرکات و نور و سرعت اور مرکز دائرہ سے دوری کے قوانین ہی حکمرانی کرتے ہیں ان میں یہ سب شعوری و ذاتی ہو جی موجود ہے ہم اس کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ بلکہ ان موجودات عظیمہ میں بھی اور کوئی نہیں ہے۔ اور انہا پر ہے کہ وہ قدرت نور جو اپنی حرکت میں ایک پوسٹ میں کا کام انجام دیتے ہیں وہ بھی اپنے اختیار و شادات کے پہونچانے میں بے سواد نہیں ہیں۔ بلکہ

صفات خدا قابل قیاس نہیں ہیں

اگرچہ ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود خداوند عالم اور اس کی صفات کی معرفت کے لئے کچھ ایسے مفہوم و اصطلاح کے محتاج ہیں جو ہماری وسعتی سے باہر ہے اور جن اصطلاحات کو ہم اسکی توصیف واقعی کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ ہماری مدد کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ خدا کے نامتناہی اوصاف کی کیفیت کو درک کر لینا ہمارے محدود ذہنوں کے بس سے باہر ہے۔ تمام وہ مفہوم و اصطلاح جو زمین بشر کے ساختہ و پروا خد ہیں ان سے خدا کبھی بلند و برتر ہے۔

انسان جو کہ ایک مخلوق ہے اور ہر کائنات سے محدود ہے اس کو اس کا انتظار نہیں کرنا چاہئے کہ موجود غیر مادی کو مادی صفات و خصوصیات سے تو لایا بیان کیا جاسکتا ہے۔

ہماری بحث اس حقیقت کے بارے میں ہے جو طبیعی موجودات و ممکنات کے ماحولی ہے اور جس کی قدرت مطلق اور غیر محدود و علم تمام ماحولی اللہ پر محیط ہے اور بہ تعبیر قرآن مجید وہ کسی بھی محدود و ناقص مخلوقات سے مشابہت ہی نہیں رکھتا۔ (شوریہ / ۹) اور بخاطر اسے کہ ایسا موجود مادی مسائل کے ردیف میں نہیں ہو سکتا۔ مولائے کائنات حضرت علی فرماتے ہیں: جو شخص خدا کو کسی چیز سے تشبیہ دے یا اس کے مانند قرار دے یا اس کی ذات مقدس کی طرف اشارہ کرے وہ حقیقت اس نے خدا کا قصد ہی نہیں کیا ہے۔ خدا فائق و آفریدگار ہے اور جو دوسرے پرشکی جو وہ معلول و مخلوق ہے۔ مگر خدا تو علت ہے اور سبب !

خدا اسباب و وسیلہ کے بغیر خلق کرتا ہے۔ انکار سے مدد حاصل کئے بغیر اندازہ کرتا ہے۔ وہ بے نیاز ہے۔ وقت و زمانہ اس کے ہمراہ نہیں ہیں۔ آلات و اوزار اس کی مدد نہیں کرتے اس کی ہستی ہر زمانہ سے پہلے ہے۔ اس کی ازلت ہر آغاز و ابتدا سے مقدم ہے۔ وہ غیر محدود

یہ تو موجودات کی صفت ہے کہ اپنے مخصوص حدود کے اندر اپنی ماہیت کو محدود بنا دیتے ہیں۔ اور یہ اجسام کی خصوصیت ہے کہ ان کے نظائر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس کی ذات مقدس میں مفہوم حرکت و سکون کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور یہ کیونکہ ممکن ہے کہ جن چیزوں کو اس مخلوقات کے ضمن میں پیدا کیا ہے خود اس کے وجود ہی موجود ہوں؟

اگر ذات خدا میں حرکت و سکون کا وجود ہوگا تو اس کی ذات فعل تغیر ہو جائے گی اور اس کے وجود کا اندلی ہونا محال ہو جائیگا۔

وہ تمام قوتوں کا منبع ہے لہذا کوئی بھی موجود اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ مختصر یہ کہ وہ ایسا آفریدگار ہے جو مخلوق کو قبول نہیں کرتا اور کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ اور اس معرفت کی نظر اس سے پنهان نہیں ہو سکتا۔

ظاہر ہے کہ اس کے بارے میں بحث ایک علمی اور دقیق بحث ہے۔ حضرت میسر مونیٰ فرماتے ہیں: ہم نے اسے کئی بیانیوں والے بھی اس نے سے کچھ نہیں سمجھا۔ جس شخص کا عقل خرد و پاؤ اس کی حقیقت تک نہیں پہونچا اور جس نے اس کی تشبیہ و تمثیل اس سے کیا۔ وہ ہی نہیں کیا۔ جس نے اس کی طرف اشارہ کیا وہ ہم میں لانا چاہا۔ اس نے اس کو بے نیاز نہیں سمجھا۔ جو اپنی ذات سے پہونچا۔ وہ مصنوع اور جو دوسرے کے ہمارے قیام ہو وہ محتاج ہو جائے۔ وہ آلات کو مستعمل کے بغیر فاصل ہے وہ کل کو جو ان کے بغیر اندازے مقرر کرنا ہے وہ دوسروں سے مستعمل کے بغیر فاصل ہے۔ لہذا نہ اس کا ساتھی ہے اور نہ اس کے مددگار۔ اس کی ہستی نہ اس سے پیشتر اس کا وجود عدم سے پہلے، اس کی اذیت ابتدا سے دعائم سے سابق ہے۔ چونکہ اس نے شعور کی طاقتیں ایجاد کی ہیں اس سے ثابت ہوا کہ وہ شعور کے آلات نہیں رکھتا اور چونکہ اس نے امور میں خدیت قرار دیا ہے اس سے پتہ چلا کہ اس کی تدبیر کا ہے۔ اور اس نے چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، اس نے نور کو تاریکی کی روشنی کو اندھیرے کی خشکی کو تر کی، اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا۔ وہ ایک دوسرے کی

دو چیزوں کو باہم جوڑنے والا، متضاد چیزوں کو ملائے والا، ایک دوسرے سے دور کو قریب کر دینا، اور سی ہر دو چیزوں کو الگ الگ کر دینا ہے۔ وہ کسی حد میں محدود نہیں ہے۔ وہ شمار میں آئے والی چیز نہیں ہے۔ مادہ کی چیزیں ہمیشہ مادہ کی چیزوں کو گھیرا کرتی ہیں۔ اور اپنے جیسوں کی طرف اشارہ کیا کرتی ہیں۔

پروردگار عالم کے صفات اور ہمارے صفات میں جو فرق ہے اور دونوں تپا سکی ناممکن ہونے کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ منبع وجود میں جو صفات ہیں ان کے مقابلہ میں جو صفات ہیں جو صفات پائے جاتے ہیں ان کے مقابلہ میں بہت تفاوت ہے۔ مثلاً ہم بعض اعمال پر قادر ہیں لیکن ہماری قدرت ان اعمال پر اسی طرح کی ہرگز نہیں ہے جیسا کہ خدا کی قدرت ان پر ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں قدرت اور ہے اور اس کا موصوف اور ہے یا جس وقت ہم اپنے علم کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو ہم اور ہمارا علم دونوں ایک چیز نہیں ہیں کیونکہ زمانہ طفولیت میں ہم تھے مگر ہمارا علم نہیں تھا۔ ہم نے تو بعد میں اس کو رفتہ رفتہ کر کے حاصل کیا ہے۔ تو معلوم ہو کہ علم اور قدرت ہمارے وجود سے الگ چیزیں ہیں اور یہ صفات ہم و قدرت — ہمارے عین ذات نہیں ہیں اور نہ ہمارے وجود سے متحد ہیں۔ بلکہ یہ صفات عارض ہیں اور ہمارا وجود معروض ہے اور دونوں کا حساب الگ الگ ہے۔

لیکن خدا کے یہاں صورت مالی اس کے برعکس ہے کیونکہ جب ہم کہتے ہیں خدا علم ہے یا خدا قادر ہے تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ خدا علم و قدرت کا منبع ہے اور یہاں صفت اور موصوف والا قدر نہیں ہے اگرچہ موصوف و موصوفہ مغایرت میں مگر حقیقتاً صفات خدا عین ذات خدا ہیں اس کو دہاں کوئی بے اسرار نہیں ہے جس پر صفت جا کر عارض ہو بلکہ خدا وجود و مطلق ہے جو عین علم و قدرت ہے میں حیات و ثبوت ہے۔ اس کا قد عقل یا غائی نہ کوئی حد و رقبہ۔

اور اس قدر یہ ہے کہ ہماری تربیت فطرت و طبیعت کے گود میں ہوئی ہے۔ ہم نے اسی علم رنگ و بون میں آنکھ کھولی ہے اور نظام فطرت سے ہمارا مسلسل انس رہا ہے اور یہاں ہم نے جو بھی چیز دیکھی ہے اس کے مخصوص الباء و اسکال میں زمان و مکان ہے اجسام کے خواص ہیں

ان خواہر حضرت کے مفہیم سے ہمارے اذعان کے انہیت کی وجہ سے ہم اس بات کے عادی ہو گئے ہیں کہ ہر چیز کا قیاس اسی پیمانہ سے کریں۔ بلکہ علمی و فلسفی تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے عقل و فکر کا مفہیم بذراول سے یہی سے ناشی ہوئے ہیں۔

اس لئے ایک ایسے وجود کا تصور میں مادہ کی کوئی بھی خاصیت نہ ہو یا یہی معنی کہ ہم اپنے ذہنوں میں جو کچھ بھی سوچیں وہ وجود اس کا غیر ہو۔ اور ایسی ذات کے صفات کا ادراک کرنا جس کے صفات اس سے کبھی کسی بھی طرح جدا نہ ہو سکتے ہوں۔ — عدا وہ اس کے کہ یہ خود بہت ہی مشکل امر ہے۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارے اذہان مکمل طور سے مادی موجودات کے تصور سے بالکل خالی ہوں۔ حضرت علیؑ کا اس مسئلہ میں ایک بہت ہی پرمعنی دقیق و دقیق بیان ہے جس میں آپؑ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ انسان اس بات پر قادر نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف وجود اوصاف میں کرے جس طرح کہ وہ تصور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں: خدا کی کمال توحید یہ ہے کہ اس سے صفات کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کی غیر ہے جس نے خدا کی صفت بیان کی (اور انہی ایک اس کے لئے صفت نامہ کا قائل ہو تو) اس نے تو یا خدا کا مہدم و قرین بنا دیا اور جسے خدا کا قرین و مہدم بنا دیا اس نے خدا کے اجزاء و قرار دیتے اور جس نے اس کے لئے اجزاء قرار دیا وہ خدا سے جدا ہو گیا۔ (رہلہ خبہ نیچہ البلاغہ)

وہی مفہیم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ صفات کے حدود میں خدا کی تعریف کر سکیں یا جس طرح مفہوم اپنے مصداق پر منطبق ہوتا ہے اسی طرح صفات وجود خدا پر منطبق ہو جائیں یہ ناممکن سی بات ہے۔ کیونکہ تمام صفات و مفہیم اپنے خاص مفہوم کے لحاظ سے دیگر صفات سے متماثل ہوتے ہیں۔ مثلاً ذات کا مفہوم قدرت کے مفہوم سے بالکل اجنبی ہے اور ایک مفہوم دوسرے پر منطبق نہیں ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ ممکن ہے کہ کوئی ایسا مخصوص مصداق مل جائے جس میں یہ تمام صفات مستوجب ہوں۔ لیکن اصطلاحی کلمہ تو اپنے مخصوص معنی ہی پر منطبق کیا جائے گا۔

جس وقت انسانی عقل یہ چاہتی ہے کہ کسی چیز کی توصیف کسی صفت سے کرے تو باوجود

اس کے کہ اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ازل ہی نامعدنی موصوف و صفت میں ایک قسم کی وحدت نوعی برقرار رکھے۔ لیکن چونکہ صفت مفہوم موصوف کے معیار ہے اس لئے خواستہ و خواستہ بھلا و دہلیا میں معیاریت کا حکم لگانا ہی پڑتا ہے اور چونکہ اشیاء کے مشابہت کا واحد ذریعہ معیاریم ذہنی ہے ان کی توصیف کرنا ہے جو از نظر تصور مکمل طور پر ایک دوسرے سے جدا ہیں اور ان اوصاف کا لازمہ وحدت ہے۔ تاہم ذہنی اس حقیقت متعالیہ کی تعریف یا معرفت سے قاصر رہتے ہیں۔ اور وہ ذات اقدس اس سے کہیں بلند ہے کہ وصف سے اس کو پہچانا جاسکے۔ اس لئے یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو خدا کی تحدید و وصف سے کرنا ہے سمجھ لو کہ اس نے خدا کو پہچانا ہی نہیں: ایک مثال دیکر کسی مدد تک یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ صفات خدا از اہل بر ذات نہیں ہیں۔ آپ سوچئے کہ آگ کا شعلہ ہر چیز کو گرم کر دیتا ہے۔ یعنی آگ کی کیفیات میں سے ایک کیفیت سوزندگی اور حرارت کا منتشر کرنا ہے۔ کیا آگ کی یہ خصوصیت شعلہ کے کسی خاص حصہ میں مخصوص ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بلکہ شعلہ جو بھی ہے اس کا پورا وجود یہی خاصیت رکھتا ہے۔

ایک شخص نے الہم ششم سے پردہ و گار کی حقیقت کے بارے میں پوچھا تو حضرت نے فرمایا: وہ ایک ایسی چیز ہے جو تمام اشیاء کے معیار ہے۔ وہی تمہا عین حقیقت وجود ہے۔ وہ نہ جسم نہ کثرت ہے نہ صورت اور نہ حواس خمسہ سے محسوس کیا جاسکتا ہے اور نہ راہ کاوش و جستجو سے اس کو پایا جاسکتا ہے اور نہ ہی وہ حواس پنجگانہ میں سماسکتا ہے۔ اولہم و تصورات اس کے اور اس کے عاجز ہیں، نہانہ و دہراں میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اور نہ وہ معرض تغیر و تحول میں کبھی ہو سکتا ہے۔ (امول کافی، کنز البوحید ص ۱۸)

پال کلارنس (PAUL CLARENCE. A) - جو اجتماعی فیئر بار کا بہت بڑا عالم تھا وہ کہتا ہے: کب مقدمہ - توریٹ و انجین - میں جب بھی خدا کی تعریف کی جاتی ہے تو انجین الفاظ سے کی جاتی ہے جو انسان کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات

لغات کے نگلی دامان کی وجہ سے ہے۔ اور نہ مفہوم خدا ایک روحی و معنوی مفہوم ہے اور انسان جس کے افکار وادہ کی چہار دیواری میں محصور و محدود ہیں۔ کہ نہ ذات الہی تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اور نہ مفہوم خدا کی کوئی تعبیر بیان کر سکتا ہے۔

اس کے باوجود کہ ہم کسی بھی طرح خدا کی ذات و صفات کے احاطہ پر قدرت نہیں رکھتے ہم کو کوشش کرنی چاہئے کہ ہمارے امکانات ہم کو جس حد تک بھی اجازت دیں اس کی معرفت کے راستہ میں قدم بڑھائیں۔

خدا کی یکتائی

جب کہیں مذہبی بحثوں میں توحید کا ذکر چھڑ جاتا ہے تو اس سے خداوند عالم کی ذات و صفات میں، کائنات پر حکومت اور افعال اور نظام عالم کے ادارہ میں اور دوسری جہتوں میں بھی یگانگی اور وحدانیت کا عقیدہ مراد ہوتا ہے۔

جس طرح توحید ذات میں تعدد کا تصور ممکن نہیں ہے اسی طرح توحید صفات میں بھی نزدیک اور ذات و صفات میں اختلاف بھی قطعاً منتفی ہے۔ کیونکہ اختلاف محدودیت کے لوازم میں سے ہے۔ اور خدا کی ذات اور اس کے صفات غیر محدود ہیں۔ اور ہم جو ذات خدا اور اس کے صفات میں تفکیک کے قائل ہوتے ہیں وہ محض ہمارے افکار و مطالعات کی وجہ سے ہے ورنہ ذات پروردگار میں تعدد و جہات و اضافات کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

اگر ہم کسی چیز کو رنگ برنگ مشیٹوں کے پیچھے سے دیکھیں تو ہر مرتبہ وہ چیز الگ رنگ میں دکھائی دینگی۔ اسی طرح جب ہم اپنی عقلوں سے ذات پروردگار عالم کی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی اس لمحہ سے کہ اس کے سامنے تمام موجودات حاضر ہیں اس وجود لامتناہی کو عالم کہتے ہیں اور جب اس لمحہ سے نظر کرتے ہیں کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کو قادر کہہ دیتے ہیں۔

اسی بنا پر ہم چونکہ اپنے مختلف صفات کو جو ہمارے محدود وجود کی خاصیت ہے۔ جب رنگ برنگ و تہ جوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں مفہیم کو اس ذات نامحدود سے استخراج کرتے ہیں، حالانکہ خارج میں یہ تمام مفہیم یک وجود رکھتے ہیں اور ایک حقیقت کی خبر دیتے ہیں اور وہ حقیقت وہی ہے جو ہر نقص و عیب سے منزہ ہے۔ اور جو تمام کمالات کی مظاہر ہے جیسے قدرت، ارادت، علم، برکت، حکمت، جلال وغیرہ۔

جب ہم نے یہ جان لیا کہ خدا کا وجود بذاتہ ہے تو اب یہ جاننا چاہئے کہ وجود مطلق تمام جہات سے غیر محدود ہے۔ کیونکہ اگر اسی کا وجود و عدم دونوں برابر ہے تو اس کے وجود کے لئے خارجی سے ایک علت کی ضرورت ہوگی جو اس کو موجود کرے۔ کیونکہ وجود خود بخود تو ممکن نہیں ہو کر تا اس لئے کہ صرف ایک وجود محض ہے جس کا وجود ذاتی ہے۔ اور چونکہ ذات عین وجود ہے لہذا وہ مسلم، قدرت، ازلیت، ابدیت کے معنی خاصے غیر محدود ہونگے۔ اس لئے کہ علم و قدرت بھی ایک قسم کے وجود ہیں۔ اور جو ذات عین وجود ہو کر تھی ہے اس کے لئے یہ سارے کائنات بطور غیر مادی و ثبات ہو کر رہتے ہیں۔

•

خدا کی یکتائی اس کے واضح صفات میں سے ہے۔ تمام آسمانی اورانی نے اپنی اصلی اور غیر تحریف شدہ تعلیمات میں بشریت کو خالص توحید — جو ہر قسم کے شرک سے پاک ہو — کی طرف دعوت دی ہے۔ کیونکہ شرک اپنے تمام صور و ایجاد کے ساتھ بشر کے لئے سب سے زیادہ ترسناک و گھبراہٹ کا سبب ہے۔ جو طول تاریخ میں جہالت و نا اگاہی اور عقل کی رنجائی سے انحراف اور انبیاء کے مکتب توحید سے اعراض کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔

اگر لوگ فکر صحیح اور دلائل عقلی و انبیاء کی راہ نمائی کی پیروی کریں گے خدا پر ایمان لاتے تو کسی بھی موجود و مصنوع غیر خدا کو خدا کی جگہ قبول نہ کرتے۔ اور نہ کوئی دوسرا موجود خدا کی تدبیر و تقدیر و سر کے ساتھ شریک ہو سکتا۔

ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ واحد ہے تو اس سے حسیت مراد نہیں ہوتی کیونکہ جسم تو کوئی مفرد اور اجزاء سے مرکب ہوا کرتا ہے اور ہم تو اللہ سے ترکیب، تجزیہ، تو الہ کی نفی کرتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں ممکن کے صفات ہیں۔ اور ہر وہ مرکب جو ترکیب سے پیدا ہوا ہو وہ نہ خدا چاہتا ہے نہ مشبیہ خدا۔

خدا کے لئے متعدد مصداقی کا تصور اس وقت ممکن ہوتا۔ جب اس پر کثرت، کیفیت،

زمانہ ممکن جیسے صفات کا صدق ممکن ہوتا ہے اور خدا ان اوصاف و قیود میں سے کسی سے بھی نہیں ہے بلکہ افسوس کی طور پر اس کے لئے کسی مشابہ یا مثل کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔
 اگر کسی قید کے بغیر حقیقت آپ کا تصور کریں اور کئی مرتبہ اسی تصور کو دہرائیں تو پہلے تصور پر کوئی چیز نہ پادہ نہیں ہوگی۔ کیونکہ ابتدائی میں پانی کا تصور بطور مطلق کسی بھی قسم کی قید و شرط و کمیت و کیفیت کے بغیر کیا تھا۔ دوسرے اور تیسرے تصورات میں حقیقت آپ کی دو خروں کا فرض کرنا ممکن ہے۔

لیکن اگر حقیقت آپ سے خارج قیود کا انا ذکر دیں تو اس کے بہت سے افراد ہو جائیں گے اور مواد و مبادی کی تعداد کے ساتھ آپ بھی متعدد ہو جائیں گے۔ مثلاً بارش کا پانی، چشمہ کا پانی، نہر کا پانی، سمندر کا پانی، مختلف نالوں اور مکالوں میں یہاں اور وہاں کی قید سے افراد برہتے ہی جائیں گے لیکن جب قیود کو حذف کریں اور صرف اس حقیقت آپ کو محفوظ رکھیں تو اس میں تعدد ناممکن ہو جائے گا اور صرف ایک ہی حقیقت رہ جائے گی۔

اسی طرح بات محفوظ رکھنے کی ہے کہ جو موجود کسی مکان میں ہوگا وہ خود بخود مکان کا محتاج ہوگا۔ اور مکان کے اندر رہنے والا موجود اپنے وجود میں ظرف زمانہ و مکان کا جو اس کے مناسب حال ہو بہر حال گروی ہوگا۔ اور صرف اسی زمانہ میں اس کا وجود پایا جائے گا جو محض ان شروط پر مشتمل ہو۔ لیکن اگر ہم کو ایسا موجود ملے جس سے کوئی زمانہ کوئی مکان خالی نہ ہو اور چند ترین صفات کمالات سے منصف ہو اور کہ ان مطلق ہو اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز یکاں نہ مطلق ہو اور نہ کوئی دوسری ذات اس کے علاوہ نقص و عیوب سے مشروہ ہو تو ایسی صورت میں ایسی حقیقت متعاقبہ کے لئے دو گانگی کا تصور اس کے عین متناہی ہونے اور متحد ہونے کا تصور ہے۔

نباوی اور اصولی طور پر خدا و بعد بالعدو نہیں ہے کہ اس کے لئے ایسی کیفیت سے فرد دوم کا تصور کیا جاسکے بلکہ اس کی یکتائی اس قسم کی ہے کہ اگر اس کے ساتھ دوسری فرد کا وجود فرض

کیا جائے تو وہ بین فرد اول ہو۔

چونکہ تعدد و اشیا اسکے لئے قیود کا ہونا ضروری ہے جو ان کو ایک دوسرے سے میسر و ممتاز بنا دیں۔ اسی لئے اگر ایسا موجود فرض کیا جائے جو ہر قید و شرط سے آزاد ہو تو دوسرے فرد کا فرض کرنا قطعاً غیر معقول ہوگا کیونکہ فرد ثانی کا وجود مستلزم ہوگا کہ اسی کے لئے حدود و میزبانے جائیں اور اگر یہ کہا جائے کہ دوسرے فرد میں تمام حدود منتقل ہیں تو پھر وہ وہ موجود نہ ہوئے بلکہ دوسرے فرد کا تصور ہی فرد اول کے تصور کی تکرار ہوگا۔

خدا کی یکتائی کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کا تصور تمام موجودات سے قطع نظر کر کے کریں۔ اگر ہم یہ فرض بعید ہو۔ تو بغیر کسی شریک یا شریک یا ولد یا کنو کے اسی کا وجود ثابت و برقرار رہے۔ اسی طرح اگر ہم خدا کا تصور تمام موجودات کے ساتھ کریں جب بھی اس کا وجود بدستور ایک ثابت و برقرار رہے۔ لیکن اگر ہم تمام موجودات کا تصور وجود خدا کے بغیر کریں تو ان موجودات کی بقا ممکن نہ رہے کیونکہ موجودات کے وجود کا صدقاً و قیماً دار مدار خدا کے وجود پر ہے۔ جب خدا ہی نہ ہوگا تو یہ موجودات کیونکر ہو سکتے ہیں؟ اس بنا پر اگر خدا کے لئے کسی قید و شرط کو مان لیں تو جب بھی یہ قید یا شرط منتقل ہوگی خدا کا وجود بھی منتقل ہو جائیگا۔ کیونکہ اذافات المشروطات المشروطہ۔ البتہ وجود خدا مطلق ہے اور غیر مشروط اس کے ساتھ تعدد کا فرض کرنا ممکن نہیں ہے۔ اسی لئے عقل اس کی تسخیر سے فرد دوم کو فرض ہی نہیں کر سکتی۔ اس بات کو ہم ایک مثال دیکر بھی یں مثلاً اگر ہم فرض کریں کہ اس عالم کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی انتہا ہے اور اگر ہم اسکی کسی طرف بھی چلنا شروع کریں تو نقطہ انتہا پر نہیں پہنچ سکیں گے تو اب اس طرح کا عالم مان لینے کے بعد کیا ہم اس کے ساتھ دوسرا عالم فرض کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں؛ کیونکہ جب ہم نے پہلے ایک غیر محدود عالم فرض کر لیا تو وہ خود ہی ذاتی طور سے اس بات کا مانع ہوگا کہ اس ساتھ دوسرا عالم فرض کیا جائے کیونکہ جس چیز کو ہم دوسرا عالم فرض کر لیں گے وہ یا تو یہی عالم ہوگا

یا اس عالم کا جزو ہوگا۔

پسندہ جب ہم کو یہ معلوم ہے کہ خدا وجود محض ہے تو اب اس کے ساتھ اسی جیسا دوسرا خدا بنا دینے کی بات ہے کہ ہم نامزد خدا عالم مان کر اس کے ساتھ ایک دوسرا جسمانی عالم مانیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک ناممکن بات ہے۔

اس تقریر سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ واحد ہے کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا خدا نہیں ہے بلکہ اس کے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ دوسرا خدا فرض کرنا بھی ناممکن ہے۔ اور نفس وجود خدا اس کے واحد اور فرد ہونے کا استلزام ہے۔ اور یہ کہ وہ بذاتہ منفرد ہے۔ اس طرح وہ دیگر موجودات سے ممتاز ہو جاتا ہے جبکہ دیگر موجودات بذات خود متمیز نہیں ہوتے۔ بلکہ خدا نے جو اسباب اختیار کئے ہیں ان کے ذریعہ وہ متمیز ہوتے ہیں۔

اگر کلمہ اللہ کا صحیح اور واقعی معنی انسان عاقل کے ذہن میں متحقق ہو جائے اور انسان صحیح معنی سے معرفت حاصل کرے تو وہ خود ہی فطری طور پر اسے کہے گا کہ ذات خدا کے ساتھ تعدد و ثنائیت قطعی طور سے ناممکن ہے۔

•

ہر جزی و خاصیت کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نظام و اعداد متفرق تمام اجزائے عالم میں کارفرما ہے۔ انسان گناہ و نباتات کے لئے ہمیشہ کاربن گیس کو پیدا کرتا رہتا ہے اور درخت و نباتات ان کی تنفس کے لئے آکسیجن خارج کرتے رہتے ہیں اور انسان و نباتات کے اس داد و ستد کے نتیجے میں ایک معین مقدار آکسیجن کی محفوظ رہتی ہے۔ اگر اسی کے علاوہ کوئی اور صورت ہو جائے تو کروہ زمین پر انسان کا نام و نشان نہ ملے۔

زمین سورج سے بخشی حرارت حاصل کرتی ہے اس کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ زندہ موجودات کی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ سورج کے گرد زمین کی سرعت رفتار اور عظیم شبع طاقت و حرارت کے مالک سورج سے زمین کا فائدہ اس طرح سے رکھا گیا ہے کہ زمین پر انسان کی زندگی ممکن ہو سکے۔

مثلاً اگر زمین کی سرعت رفتار ہزار فی گھنٹہ سے گھٹ کر سوسیل ہو جائے تو موجودہ دن رات دس گنا بڑھ جائیں گے اور گرمی کے زمانہ میں درجہ حرارت اتنا بڑھ جائے کہ تمام نباتات جل جائیں اور سردی کے زمانہ میں راتوں کی ٹھنڈک اتنی زیادہ ہو جائے کہ تمام قسم کے گیاه اور پھول بجھ ہو کر رہ جائیں۔

اور اگر سورج کی گرمی جتنی اس وقت ہے اس سے گھٹ کر آدھی رہ جائے تو سردی کے زمانہ میں تمام جاندار جم جائیں اور کسی بھی حرکت پر قادر نہ ہو سکیں اور اگر سورج کی گرمی موجودہ وقت سے دو گنے سے زیادہ ہو جائے تو لطفہ حیات مرحلہ تکوین ہی میں متوقف ہو جائے۔

اسی طرح اگر چاند کی زمین سے دوسری بہت زیادہ ہو جائے تو سمندروں کے پانی کا جزر و مد اتنا بڑھ جائے کہ سمندر کی موجیں پہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔

یہ کائنات کچھ اس طرح خلق کی گئی ہے کہ گویا ہر ایک کاروان ہے جس کے تمام ربر و وقار نے زنجیر کی طرح باہم جڑے ہوئے ہیں اور یہ سب ایک نظام واعد کے چھوٹے بڑے اجزاء کی طرح ایک جہت میں سعی و فعالیت میں مشغول ہیں اور اس نظام کے ہر ریزہ جز کی اپنی ایک تکلیف اور ایک وظیفہ ہے اور یہ پورا نظام ایک دوسرے کی مدد کر کے ایک دوسرے کے تکمیل کا سبب بھی ہے اور اس کے تمام ذرات کے درمیان ایک عینی و معنوی علاقہ موجود ہے۔

مشہور مفکر روائے کہتے ہیں: اس کائنات کے تمام مخلوقات میں ایک زنجیر یا تانگے سے بندھا ہوا مستحکم رشتہ ہے جو ان کے درمیان بھرپور توازن کو قائم رکھے ہے۔ یہاں تک کہ بے شعور و بے وجدان مخلوقات بھی اس مخصوص رشتہ کے فیوض و برکات سے محروم نہیں ہیں۔ اور اس کائنات کی مخلوقات گویا ایک مرتب و مسلسل لامتناہی قطار میں ہیں اور یہ پھر یہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں جو نہ ٹوٹنے والے ہیں۔ اور اس مخلوقات کی حرکات حیات اسی نامرئی اور قومی علاقہ کے فیض میں ثابت و برقرار ہے۔

ذرا ایک زندہ آدمی کو دیکھئے اس کی گردش خون، گردش لطف، ہار مونی و عصبی حرکات شاہد ہیں انسان میں ایک بہ رنگ سیال جیز ہے۔

نہاؤ آدمی میں اتنی زیادہ ہم آہنگ و وابستہ و پیوستہ ہیں اور اتنی وسعت و قدرت کے ساتھ کہ
ظہر پر ہیں کہ پہلی مرتبہ دیکھنے والا یہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید یہ ایک ہرچ و مرج سے بھرپور بہترین
نظام کے طوفان میں زندگی بسر کر رہا ہے۔

اور سب سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ جبکہ فیزکس میں سے قطع نظر کر کے ہر زندہ خلیہ کی عام
شکل بصورت حلقہ آئسے زنجیرے یا بان یا ہرچ و مرج عظیم و وحشت انگ طوفانوں کے درمیان ایک
دوسری طرح صاف، تپ و تاب کی تلاش میں ہے۔ اور ان کی فکر اس وقت سمجھت ہو جاتی ہے اور
انگشت بہ نشان رہ جاتی ہے جب یہ دیکھتی ہے کہ تمام یہ زیر و بم طوفان، تعامل، باہم نیکی، ایک عظیم
وحدت بخش عامل کے زیرِ ہمایت کام کر رہے ہیں۔ اور اس عامل قدیر کو ہر وحدت و نظام میں
'جو بظاہر غیر منظم مجموعہ ہے' دیکھا جاسکتا ہے۔

اسی باور ہم کہہ سکتے ہیں جو کائنات ایک وحدت سے سرشار ہے اس کو ایک حقیقت اور ایک
بڑے وابستہ ہونا چاہئے اور اس کائنات کا وجود اسی ایک نقطہ وجودیہ اور مبدیہ واحد
ہونا چاہئے۔ اگر وجود ایک ہوتا ہے تو اس کا راجد بھی ایک ہی ہو سکتا ہے جس خدائے مختلف
و شکلوں و وجودیں ایک وحدت و نظم کو پیدا کیا ہے اس نے اپنی اس قدرت کا مظاہر کر کے
اپنی وحدانیت اور علم و قدرت پر ایک واضح دلیل پیش کر دی ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے :-
قُلْ اَمْ اَنْتُمْ شُرَكَاءُ الَّذِیْنَ مَدْعُوْنَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَمْ اَنْتُمْ
مَذْخُوعُوْنَ اَمْ اَنْتُمْ اَنْفُسُکُمْ فِی السَّمٰوٰتِ اَمْ اَنْتُمْ اَنْفُسُکُمْ عَلٰی
یَاسٍ مِّنْهُۥۤ اِنَّ بَعْدَ الظّٰلِمِیْنَ لَبَعْضٌ مِّنْهُمْ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰہَ
یَمْسُکُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ اَنْ تَزُولَاۤ۔ ذٰلَیْکَ لَئِنْ اَنْتُمْ کُنْتُمْ مِّنْ اَخْبَرِ
مِنْ بَعْضٍ اِلَّا اِنَّہٗ کَانَ جَوٰیزًا مَّعْقُوْرًا (فاطر ۲۱/ - ۲۰)

اے خداوند دانشمند و جستجوئے خداوند بزرگ صحت

دے رسولؐ : تم ان سے پوچھو تو خدا کے سوال اپنے بنی شریکوں کی تم عبادت کرتے ہو کیا تم نے انھیں دیکھا ہے دیکھا بھی سمجھے بھی ذرا دکھاؤ تو کہ انھوں نے نہ اپنی چیزوں سے کون سی چیز پیدا کی یا آسمانوں میں کچھ ان کا آدھا سا بھائی یا ہم نے خود انھیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اسکی دلیل دے سکتے ہیں یہ سب کچھ ہم بلکہ یہ عالم ایک دوسرے سے (دھوکے اور) فریب ہی کا وعدہ کرتے ہیں، بیشک خدا ہی سارے آسمان و زمین کو اپنی جگہ سے ہٹ جانے سے روکے ہوئے ہے اور اگر زمین کو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں تو پھر اسی کے سوا کوئی انہیں روک نہیں سکتا۔ بیشک وہ بڑا بردبار (اور) بڑا بخشنے والا ہے۔

خود ہماری فطرت بھی اسکی نیکی کی تائید کرتی ہے۔ کیونکہ جب ہم سخت بھڑکنا، اور جان فرسگرتی رویوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو (فطری طور پر) ہماری امیدیں ایک ہی سرکوں کی طرف مائل ہوتی ہیں اور ایک ہی لفظ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں اور اسی سے دلچسپی پیدا کرتی ہیں۔ امام جعفر صادقؑ کے ایک شاگرد نے حضرت سے پوچھا خدا کی یکتائی پر کیا دلیل ہے؟ فرمایا: جہاں انفریض کا دوام و استمرار اور باہم پیوستگی اور نظام ہستی کا مکمل ہونا۔ جیسا کہ ارشاد خدا ہے :- لَوْ كَانَ فِيْهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ (کتاب الصدوق - باب التوحید) پس اس نظام عالم کا استقرار و شمول تعدد الہیہ کے مفروضہ کے بعد ان کے لئے کافی ہے۔

متر موپیس میٹرنگ (MORIS METERING) کہتے ہیں: جس وقت تمام اجسام کے ذرات کو شے کیا جائے تو ایک ایتم تک رسائی ہوگی اور جب ایتم کو شے کیا جائے تو ہماری رسائی ایک ایسی چیز کی طرف ہوگی جس کو ہم مجبوری بھلی سے تعبیر کرتے ہیں اور یہی وہ

چیز ہے جو تمام مخلوق میں ظاہر ہوتی ہے اور تمام دنیا کے مصالح کا مدار اسی پر ہے۔ اور اسی سے ہم پر نتیجہ نکالتے ہیں کہ دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے۔ دو ہو ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ دنیا کی تمام چیز خواہ وہ مواد ہوں یا قوانین ایک ایسی چیز سے وجود میں آتی ہیں جس کو ابھی تک ہم نہیں جانتے تھے۔
 باوجود اس کے کہ خلقت و ارادہ عالم کے سلسلہ میں قرآن خدا کی یکتائی کی تاکید کرتا ہے پھر بھی ان اسباب و اسباب کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو اس کے فرائض بردار ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

قَالَ اللَّهُ انْزِلْ مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَالْتَحَيَّا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا. اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَشْكُرُوْنَ۔ (نمل ۶۱)

اور خدا ہی کہتے آسمان سے پانی برسایا تو اس کے ذریعہ زمین کو مرده (مٹی) ہونے کے بعد زندہ کیا و شارب کیا، کچھ نہیں کہ اس میں ان لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں (قدرت خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔

اور جب ہم اس نتیجہ پر پہنچ گئے کہ اس کا رگاہ ہستی میں خدا کے علاوہ کوئی خالق و مدبر و مرہم نہیں ہے اور کائنات کے تمام منافع تا ثیر اسی کے امر و ارادہ کے تابع ہیں۔ اور نفس کش ایحاء کسی بھی عامل کی طرف سے ہو یا کائنات کی ہر علت و سبب ای ذات واحد و ان شریک کی طرف سے اس کے سپرد ہے۔ پھر خدا سے یکتا کے ساتھ دوسرا خدا کیونکر آجا سکتا ہے؟ اور کس طرح دوسرے کی عبادت کی جاسکتی ہے؟ قرآن اسی چیز کو بیان کرتا ہے:- وَ مِنْ اٰيٰتِهِ الْفَلَكُ وَالنَّجْمُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنَّارُ وَالْمَاءُ الْحَمِيْمُ وَالْجِبَالُ وَالْاَنْهَارُ وَالْاَشْجَارُ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاكَ تَعْبُدُوْنَ (نمل ۲۷)

اور اس کی (قدرت کی) نشانیوں میں سے رات اور دن اور سورج اور چاند ہیں تو ان کو تم لوگ نہ سورت کو سجدہ کرنا اور نہ چاند کو اور اگر تم کو خدا ہی کی عبادت کرنی منظور ہے تو اس اسی کو سجدہ کرو جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔

خدا دیکھو بڑا عظیم ہے اے اہل کرم السجود بھی کہا جاتا ہے جس طرح اسی سے پہلے واسطہ سورہ مومن کو سورہ غافر بھی کہنا ہے

خدا کی غیر محدود قدرت

فطرت کے ظواہر اور ان کے الوان و اشکال — جو بیان سے باہر ہیں — کے مطالعہ سے واضح و روشن تردیل خداوند عالم کے غیر متناہی قدرت پر نہیں ملے گی۔

جب ہم مخلوقات خدا پر نظر ڈالتے ہیں تو اپنے وجود کو خدا کی اس عظیم قدرت کے سامنے دیکھتے ہیں جس کے حدود و قیود کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ان مخلوقات کا مطالعہ اور طبیعیات وہ حقائق جو

ان میں اور ہمارے نفوس میں قدرت نے ودیعت کئے ہیں وہ ہم کو ایسے براہین تک پہنچاتے ہیں جن سے خالق کی لامتناہی قدرت کا ثبوت ملتا ہے۔ اور اس نظام کی تفسیر و تعبیر خدا کی قدرت مطلقہ کے علاوہ کچھ ہو بھی نہیں سکتی۔

خدا کی قدرت لامتناہی ہی وہ چیز ہے جو عقل کو اس عظیم نظام کے خالق کے سامنے سرنگوں ہو پر آمادہ کرتا ہے۔ اور ہمارے پاس کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے جو اس عظیم لامتناہی قدرت کے ابعاد متعلق کر سکے۔ خدا کی قدرت تو یہ ہے کہ جس کی طرف اسے خود اشارہ کیا ہے۔ انجا اصرہ اذا اسر و شیا ان یقول لکم ذیکون رقیب ۱۴۲/

علوم طبیعت کے بڑے بڑے مفادری اور تحقیقات علیمہ کے بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان آج تک اس چھوٹی بڑی مختلف مخلوقات کی اس کثرت کے باوجود بطور کامل ایک جزو کی بھی حقیقت کا انکشاف نہیں کر پائے۔ لیکن پھر بھی اس عالم کے موجود نظام کے بہ نسبت یہ تھوڑے اور ناقص و مختصر معلومات اس بات کے لئے بہر حال کافی ہیں کہ جن سے اس کی عظیم لامتناہی قدرت کا اور آگ کیا جاسکے۔ یعنی یہ تمام گونا گون مخلوقات جن کے حجم بھی الگ الگ ہیں۔ اور قابو سن و دو پاؤں کی گہرائیوں میں چھوٹے اور بڑے جانور اپنے حیرت انگیز تیا فون

کے ساتھ، اور رنگ برنگ خوشنما بال و پردے اور خوش الحان پرندے جو فضا میں اپنے بال کھول دیتے ہیں، جنگلوں کے وسط میں زندگی بسر کرتے ہیں کہ اگر چہ وہ دست ہر مند حضرات ان پرندوں کے خوبصورتی کی ٹھوڑی بہت تقلید اپنے فنی پاروں میں کر دین تو ان کے ہنر کا بازار گرم ہو جائے اور یہ نجوم و کواکب، سورج کا حصول و غروب، شفق و افق، شمس و قمر، کرات و کشائیں اور وہ بادل جن میں پیلوٹوں عظیم جبکہ دارنجوم ہیں یہ جیسوی صاحبان عقل کو متحیر کر دیتی ہیں کیا چیز اس کی امتحانی قدرت پر دلالت نہیں کرتی ہیں؟

پیر و فیروز دواہ ————— عالم فضا کے ایک گوشہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہتا ہے: ہمارے سائنس نظام شمسی میں ایک لاکھ ستارے موجود ہیں اور اب تک ان میں سے صرف پانچ ہزار پہچانے جاسکے ہیں۔ اور ہمارے پورا نظام شمسی ہماری کہکشاں کا ایک بہت ہی چھوٹا سا جز ہے اور ہم صرف اس کہکشاں کے چھوٹے سے حصہ ہی کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ حصہ بہت ہی کیف و مشرک ترین ہے۔

اور یہ عظیم کہکشاں دوسری سیارہ دار کہکشاؤں کے مقابلہ میں صرف ایک ایسا مختصر بادل ہے جس میں ستارے ہوں۔ اور ان تمام کہکشاؤں کا مجموعہ ضلعی لحاظ سے (مثلاً لاکھوں) کہاجاتا ہے جو ہماری دنیا کو تشکیل دیتا ہے۔

آئنسٹائن (۱۸۷۹ء - ۱۹۵۵ء) — بے مثال دانشمند اور نظریہ اضافت کے بابا آدم نے اس کائنات کی اضافی شواہوں کا حساب چھ سو ملین روٹری سال کیا ہے۔ اور علماء کو اپنے اس نظریہ پر قانع کر دیا تھا کہ عالم اپنے اعلیٰ حد میں ہے انتہا ہے اور ہمارے آج کے دور کے

نہ ایک ہزار ملین کا ایک بیارہو تا ہے۔ یہ علماء کی جیسے

تے ۱۹۵۵ء تا ۱۹۵۶ء

تے اس سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک سی میں متغیر اضافت کے کرتا ہے۔ وہ کی رفتار ایک سیکڑہ ۸۶ ہزار میں ہوتی ہے۔

علمی وسائل و امکانات اس عالم کی انتہا کا پتہ نہیں چا سکتے۔ اس لئے اب بھر صورت یہی ہے کہ اس عالم کی اضافی شعاعوں کو چھ سولیاں و فوری سائل مان لیا جائے جو ان نہایت کے مساوی ہے اور اس کے بعد اس اضافی فضا کی تحقیق شروع کریں جس کا قطر دو ہزار دو سولیاں و فوری سائل ہے۔
 اُنسٹائن (۱۸۷۹-۱۹۵۵) نے یہ مضامین اور یہ علمی تحقیقات ان فضائی رصدگاہوں کے سہارے بیان کئے ہیں جو فضائی تحقیقات کے لئے قائم کی گئیں تھیں جیسے رصدگاہ پالومار جو کہ سب سے زیادہ طاقت ور رصدگاہ سمجھی جاتی تھی۔ نو آج بھی شمار کی جاتی ہے۔ اس کے بعد رسیچر ہونے اس سرحہ کو توڑا ہے۔ یعنی رصدگاہ پالومار کی اہمیت کم کر دی ہے۔

فضائی کیمروں کے ذریعہ اتاری گئی اسلی گیموں سے زمین کا فی سے زیادہ تصویریں جن کو رصدگاہ (پالومار) نے کھینچی تھیں اور خصوصاً جہاز سے گہکشان کی تصویریں بہت دونوں گہکشان ہیں غلامی فضا کے لئے مکمل تحقیق رہی ہیں اور غلامی فضا سے جن نظریات کا اظہار کیا تھا وہ انہیں تصویروں کی بنا پر تھے۔

جہازیں اس گہکشان کا طول ایک ماگھ فوری سال ہے اور جہاز یہ نظام کسی اس کے ایک کونے میں ہے اور یہ گہکشان فضا میں عیار شدہ سال سے دو سو پچاس کھ میٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے۔

پس کیا یہ کائنات اپنی اس مہر العقول غفلت کے ساتھ خدائے بزرگ کی قدرت مطلقہ پر دلالت نہیں کرتی؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اس خالق کی قدرت سے ہشیم پوشی کر لیں؟ جس نے

شہ یثربی رصدگاہ کائنات میں قائم ہوئی اور اس کا نام (ALOMAR SCOUT OBSERVATORY) رکھا گیا
 پھر کائنات میں اس کا نام (ALOMAR SCOUT OBSERVATORY) رکھا گیا۔ اور کائنات میں اس کا نام (ALOMAR SCOUT OBSERVATORY) رکھا گیا
 بڑی دور رس منصوبہ تھی۔

ان مشورع اور مختلف الزام کو حیات بخشی ہے اور جس نے ان کے لئے اصول حیات بنائے ہیں اور ان کے صورت دشمنی مطلق ہے اور ان کے حدود معین کئے ہیں۔

ہم کو معلوم ہے کہ یہ دل فریب موجودات کی حقیقت اہم سے ہوئی ہے۔ اور ان موجودات کی تفسیر بغیر ایک لامتناہی قدرت جو با امداد و با قدرت و ہدایت کر نیوالی ہے "کے مانے ہوئے ممکن ہی نہیں ہے جس کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اور جو قادر علی الخلق و الابداع ہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکیم ہے۔

چھوٹا، بڑا، مشکل اور آسان مسئلہ موجودات محدود کے خواہ میں سے ہے۔ لیکن خدا کے ہاں کم و زیادہ، چھوٹے و بڑے کا مسئلہ نہیں ہے، عاجزی و ناتوانی کہ جو فاعل کی محدود طاقت کا معلولہ چوتی ہے اور یا وجود مانع اور یا کمی و سائل کی معلولہ ہوا کرتی ہے اس کا خدا کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن کہتا ہے :-

وَمَا كَانَ لَآلِهَةٍ يُلَاقِيَهُمْ فِي شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كَانَ
عَلِيماً قَدِيرًا (ذہر ۲۲)

اور نہ ایسا (گیا گزرا) نہیں ہے کہ سے کوئی چیز عاجز کر سکے نہ تو آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ بے شک وہ بڑا خبردار اور بڑی قدرت والا ہے۔

اور باوجود اس کے کہ خدا ہر چیز پر مرقمہ سے۔ لیکن دنیا کو اس نے ایک محفوف و مشتمل نظام کے پیش نظر خلق کیا ہے۔ اور اس نظام دقیق کے چوکھٹے میں ہر شے کے لئے ایک معین دائرہ بنا دیا ہے اور ساری چیزیں اس کے احکام کی فرمانبرداری میں۔ معمولی سی محدود حکمی نہیں کر سکتیں جیسا کہ قرآن کہتا ہے :-

وَالشَّيْءُ وَالْقُتْمَةُ وَالْجُحُومُ مَسْخُوتَاتٌ بِأَمْرِ رَبِّهِ - أَلَا إِنَّ الْخَلْقَ وَالْفُتُورَ
مَبْنُوءَاتُكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ - (الاعراف ۵۳)

اور اس نے آفتاب و تہاب و ستاروں کو پیدا کیا یہ سب ہی کے حکم کے تابع اور

ہیں۔ دیکھو حکومت اور پیدا کرنا خاص اسی کے لئے ہے وہ خدا جو سارے جہاں کا پروردگار ہے بڑا برکت والا ہے۔

نظام ہستی کا کوئی موجود تنہا نہ منظر قدرت ہو سکتا ہے اور نہ اپنے ارادہ و حکم میں مستقل ہو سکتا ہے۔ اور خدا کا جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اسی طرح فاعلیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اور جس طرح موجودات جہاں اپنی ذات میں مستقل نہیں ہیں بلکہ خدا سے وابستہ ہیں۔ اسی طرح فاعلیت و تاثیر میں بھی مستقل نہیں ہیں۔ ہر مائل و سبب اپنے وجود کی حقیقت کو خدا سے حاصل کرتا ہے اور اپنی فاعلیت و تاثیر کو بھی اسی سے حاصل کرتا ہے۔

اگر شئی الہی کا تقاضا ہو اور وہ اس نظام ہستی کو ختم کرنا چاہے تو یہی طاقتور نظام اس کے ارادہ کے سامنے سرنگوں ہو جائیگا۔ کیونکہ جس خالق نے اسباب و مائل کو خاص اثر بخشا ہے وہ ہر وقت اس بات پر قادر ہے کہ جس وقت چاہے ان کے اثر کو ختم کر دے۔ اور جس طرح ایک حکم سے موجودات کو پیدا کیا تھا وہ دوسرے حکم سے ان کی تاثیر کو ختم بھی کر سکتا ہے چنانچہ فرقہ کہتا ہے:-

قَالُوا احْبِرُوهُمْ فَاَنْصَرُوا اِلَيْهِمْ اِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَاَسْلَا مًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ فَاَنْدَدُوْا اِبْرٰهِيْمَ كَيْدًا فَيَجْعَلْنَا اَهُمَّ الْاَخْسَرِيْنَ - (انبیاء - ۶۸، ۶۹)

وہ لوگ (براہم کہنے لگے کہ اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو ابراہیم کو آگ میں جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ اور عرض ان لوگوں نے ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو) ہم نے فرمایا اے آگ تو ابراہیم پر بالکل ٹھنڈی اور سلامتی کا باعث ہو جا کر ان کو کوئی تکلیف نہ پہونچے، اور ان لوگوں نے ابراہیم کے ساتھ چال بازی کرنی چاہی تھی تو ہم نے ان سب کو ناکام کر دیا۔

سورۃ اور زمین کی قوت جاذبہ اگرچہ اس دنیا کے بہت بڑے میدان میں اپنا نفوذ رکھتی ہے

مگر خدا اسکے ارادہ کے سامنے سرنگون ہے۔ جہاں خدا نے کسی چھوٹے سے پرندہ میں بھی طاقت بخشی تو وہ زمین کی قوت جاذبہ کا مقابلہ کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ اور وہ فضا میں اڑنے لگتا ہے اسی کو قرآن کہتا ہے۔

اَنْتُمْ مَسْرُودٌ اِلَى الْعَظِيمِ مُسْتَهْرَاةٌ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَصْرِفُهُنَّ اِلَّا
اَللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (الفصل ۷۷)

کیا ان لوگوں سے پرندوں کی طرف غور نہیں کیا جو آسمانوں کے نیچے ہوائیں گھرب
ہوئے راڑتے سہتے ہیں۔ ان کو تو بس خدا ہی (دگر سے) روکتا ہے مگر
بس یہ بھی (قدرت خدا کی) ایسا ارادوں کے لئے بہت ہی نشانیاں ہیں۔

اس نظام کے اندر جو موجود بھی فرض کیا جائے۔ اس کے وجود و دوام حیات کی ضرورت ضرور حفظ
ہی کے ذریعہ پوری ہو سکتی ہیں اور اسی نظام میں جس قدرت کا بھی وجود فرض کیا جائے آخر کار
خدا کی دستاوی قدرت کی طرف اس کی بازگشت ہوتی ہے۔ حضرت علیؓ (رضی اللہ عنہ) خطبہ ۵۹
میں فرماتے ہیں، ہم تیری کد غفلت کو نہیں پہچان سکتے ہیں ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ تو حق و قیوم ہے
نہ تجھ کو پیدا کرتا ہے نہ اونگھ، کوئی نظر و فکر تجھ تک پہنچ نہیں سکتی نہ کوئی آنکھ تجھ کو دیکھ
سکتی ہے تو نے انصار کو اوراک کیا ہے۔ اعمال کا احصا کیا ہے اور نواہی و اقدام سے گرفت کی
ہے۔ باوجودیکہ ہم نے تیری آفرینش کی کسی چیز کا اوراک نہیں کیا ہے مگر تیری قدرت پر تعجب ہیں
تیری عظیم عظمتوں کی تعریف کرتے ہیں۔ حکماء جو چیزوں میں ہم سے پوشیدہ ہیں عاری آنکھیں ان کے
دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتیں۔ اور ہمارے غرور و فخر کی وہاں تک رسائی ممکن نہیں ہے۔
ہمارے اور ان چیزوں کے درمیان جو فہمی پر دے چڑھے ہیں وہ بہت عظیم ہیں۔

انسان جب کسی چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے مثلاً اسپتال بنانا چاہتا ہے تو وہ کچھ ایسے
وسائل و آلات کو مہیا کرتا ہے جن کے درمیان کوئی ذاتی علاقہ نہیں ہوتا صرف اس میں سب کے
کا آمد چھٹے کا رشتہ ہوتا ہے اور یہ سب اس سے کرتا ہے کہ حصول مقصد میں کامیابی ہو۔

اور ان ضروری — دکارتہ ہونے والی چیزوں کے ایجاد کے لئے مختلف چیزوں اور طاقتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اور اس کا یہ عمل — جو اس نظام کی ایک جزئی چیز ہے — فاعلیت ایجاد میں نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی حرکت کی فاعلیت ہے جو اشیاء موجودہ کو ایک مخصوص شکل کی صورت میں کر دے گی۔ پس کے برخلاف خدائی مصنوعات کے کہ ان میں چند بیگ نہ چیزوں کو اکٹھا کر کے کسی کو ایک مخصوص صورت دینا نہیں ہے۔ بلکہ خدا تمام چیزوں کو ان کی خصوصیات و قوتوں کے ساتھ خلق کرنے والا ہے۔

یاد رکھئے یہ جو کہم چاہتا ہے کہ ”خدا ہر چیز پر قادر ہے“ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خدا کا تعلق صرف ممکن امور سے ہو کر تا ہے لیکن محالات عقیدہ اس کے دائرہ قدرت سے بالکل خارج ہیں۔ بلکہ محالات میں لفظ قدرت کا استعمال ہی بے معنی ہے — یہ درست ہے کہ خدا کی قدرت غیر محدود ہے لیکن یہ نہ بھوننا چاہئے کہ اس کے لئے سب سے اہم شرط یہ ہے کہ محل میں قدرت الہی قبول کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ کسی بھی چیز سے قدرت خدا کا تعلق اسی وقت ہو سکتا ہے جب وہ غنی محال عقلی نہ ہو اور ذاتی صلاحیت قبول قدرت کی رکھتی ہو۔ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ فیض الہی عالم ہے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے لیکن اس مورد — محال عقلی — میں اس فیض کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ پس قدرت میں پانی بہت ہے لیکن آپ کے پاس جتنا بڑا ظرف ہوگا اتنا ہی تو پانی سے سکتے ہیں؟ کوئی بھی ظرف اپنی صلاحیت سے زیادہ پانی نہیں سے سکتا۔ یعنی محدودیت ظرف کی طرف سے ہے پس سمندر کی طرف سے نہیں ہے۔

ایک شخص نے حضرت محمدؐ سے پوچھا کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ پوری دنیا ایک انڈ میں سمو دے مگر نہ دنیا چھوٹی ہو اور نہ انڈا بڑا ہو؟ آپ نے فرمایا خدا کی طرف عاجزی کی نسبت دنیا صحیح نہیں ہے لیکن تم نے جو پوچھا ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں انوار ج ۲ مستطاب یعنی ذات مقدس الہی میں عجز نہیں ہے مگر فعل محال کے بارے میں قدرت خدا کے تعلق سے سوال کرنا یہ غیر معقول اور بے معنی محال بات ہے۔

جس مومن کا دل ایمان خدا سے اور اس کی محبت سے بھرا ہوگا وہ کبھی اپنے کو اکیلا و غلام نہیں سمجھے گا کیونکہ جس بات پر اقدام کرے گا یہ یقین ہوگا کہ ہم ایک عظیم طاقت کے زیر نگرانی ہیں جو مشکل کو دور کرنے پر قادر ہے۔

جو خدا کو پہچانتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ خدا اس کی مدد کرنا لایا ہے وہ مشکلوں کے سامنے جبر و تباہی کا مظاہرہ کرے گا اور مشکلات کی حیثیت اس کے نزدیک سمندر کے جھاگ جیسی ہوگی جو بہت جلد دور ہو جاتا ہے۔ اور جتنی جتنی مشکل کی آگ اس کے ارد گرد بھڑکتی ہے اتنا ہی وہ برابر امداد کی طرح سخت و طاقتور ہو کر نکلتا ہے۔

تمام مشکل مقام پر فضل و عزت خدا کا احساس کرتا ہے اور یہی اصل احساس اس کی غایت و تماشائی کو تشکیل دیتا ہے۔ کوئی بھی ناکامی اس کا راستہ نہیں روک سکتی اور نہ وہ کسی مشکل کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے بلکہ سچی مسکن اور غلوم نیت کی بنا پر اپنے مقصد کو آخری منزل تک حاصل کر لیتا ہے۔ مومن بخوبی جانتا ہے کہ اس نظام میں کوئی بھی رنج و غم نہیں ہوتا اور کامیابی مومن کے لئے ہے اور جو مظلوم خدا کے عداوت کوئی جاسکے پناہ نہیں رکھتے خدا ان کی مدد کرتا ہے اور اوش عزت و عظمت تک ان کو پہنچا دیتا ہے اور بہت سے ایسے صاحبان عزت جو طاعی و باغی ہوتے ہیں نظام دستگیر ہوتے ہیں جو اپنی قدرت و طاقت کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے جو ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں سمجھتے خدا ان کی رگوں دیتا ہے۔

اسن ہم کے کتنے ہی خام و عیار، ریختہ بشر ہیں گزر رہے ہیں جو دولت کی موجوں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ انبیائے کرام ان فی اللہ اس کے کامل نمونے تھے انھوں نے مخالف توڑوں کا کس طرح ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ صرف اس لئے کہ لوگوں کی ہدایت کریں اور معاشرہ کو انسانیت کے اعلیٰ مقاصد کی طرف سوق کریں۔ یہی وہ لوگ تھے جنھوں نے اہل شرک و عدل کے مدمن سے پہلے انقلاب کی مشعل جلائی۔ اور ان کی تبلیغات کا تاریخی بشری خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ اور یہی وہ حضرات ہیں جنھوں نے توحید کی بنیاد دلائی

مقبول کیا۔ کیا کوئی ایسا ہے جو ان کی ان کوششوں کا انکار کر سکے جن میں نہ تمکاوٹ کا احساس کرتے تھے اور نہ رنج و غم کا؟ ہم کو سوچنا چاہئے کہ انسان کتنا صبر کر سکتا ہے اور اپنے درد میں کتنا مضبوط ہو سکتا ہے؟

اگر ان کی پرانہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو تعلیمات اخلاص، اخلاص باطن، درگزر، رحمت و شفقت، ہدایت و انسانی سازی سے شدید عائدہ کا درک و لمس کیا جاسکتا ہے اور ان کی بقا کا اساسی راز یہ تھا کہ انھوں نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ اپنی پوری ہستی غرض سے سمجھا اس کی ملہ میں برباد کر دی۔ لہذا خدا نے بھی ان کو ابدیت و عبادت بخش دی۔

علم خدا

خدا نہ تو کسی مکان میں بسکتا ہے نہ اسکی ذات کے لئے کسی حد کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اور نہ زمین و آسمان میں کوئی نقطہ اس کے وجود سے خالی ہے۔ وہ ہر چیز سے آگاہ ہے اور پورے نظام ہستی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اس کی دانش کی تابناک شعاعیں نہ پڑتی ہوں۔

قدر ترین نقطہ عالم میں بھی جو حادثہ ہوگا۔ کھربوں سال گزرتے ہوئے واقعات اور کھربوں سال بعد ہونے والے واقعات اس کے دائرہ علم سے باہر نہیں ہیں اسکی لئے جامع ترین تفسیر لغو و سادہ دنیا کی اس کے حوزہ علم تک پہنچنے سے عاجز ہے۔

اس کے وسعت علم کے دائرہ کے اور اس کے لئے دامن تفکر کو چاہے جتنا زیادہ وسیع کر دیں اور عقل کے بال و پر سے — جو ایک سکند میں فطرت کے پورے وجود کو گھوم کر دیکھ چکی ہے — چاہے جتنی پرواز کریں اور آواز دی فنکار کے ساتھ تماشکش مقصد میں آگے بڑھیں پھر بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔

جس طرح کہ ہم ایک جگہ اور مخصوص نقطہ میں ہیں اسی طرح اگر تمام جگہ ہوتے اور کوئی جگہ ہمارے وجود سے خالی نہ ہوتی تو اس صورت میں ہم سے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہ ہوتی۔

کائنات موحصول میں جی ہوئی ہے۔ غیب و شہود۔ کچھ حقائق کا غیب جی ہونا۔ عدم محدودیت کی وجہ سے یا مادی نہ ہونے کی بنا پر یا ہمارے حواس ظاہری سے محسوس نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ وجود ان امور محسوس میں منحصر نہیں ہے جو ہمارے تجربہ میں داخل ہوں۔

حقائق ہستی کے رموز و اسرار کے اور اس کے لئے ہم کو ایک ایسی بشری چاہئے جس سے ہم جہل نگ لگ سکیں اور اس جہل نگ کی فعالیت و کامیابی فعال فکر کی قوت پر موقوف ہے

اگر یہ مدارج ہمارے لئے ممکن ہو جائیں تو بہت سے واقعات کو ہم بھی جان سکیں گے۔

•

خداوند کریم عنوانِ غیب کے تحت ایک وسیع نیشن کو ہستی کے بارے میں بیان کرتا ہے۔
انبیائے الہی نے بھی اس بات کی پھر پور کوشش کی کہ اس کو عالمِ خلقت سے ایمان بالغیب کی طرف سے جائیں تاکہ محدود سے غیر محدود تک اور ظاہر سے باطن وغیب تک پہنچا دیں۔
— لیکن جہاں تک خدا کا سوال ہے اس کے لئے کوئی چیز غیب نہیں ہے پوری کائنات اس کے لئے منظرِ ثبوت میں ہے۔ ارشادِ خدا ہے :-

عَالِمُ الْغَيْبِ ذُو الشَّهَادَةِ هُوَ الْمَرَّحِمَانِ الرَّحِيمِ (المعشر ۶۶)

ہوشیہ دار اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ وہی بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

انسانی معنویات ہمیشہ اپنے بلند واسع کے علم و ذہانت سے پیدا ہوتی ہیں اور مصنوع فی
الغدا سے جتنا دقیق ہوگا وہ حائع کی عظمت پر اتنی قدر زیادہ درجات کرے گا۔ اور اس صالح
کے ہدف و نڈس پر بیشتر دال ہوگا۔

اگرچہ اس کائنات کی عظمت کا انسانی معنویات سے کوئی تناسب نہیں ہے پھر بھی اس
عالم کی عظمت اور اس کے مناسب موجودات کی صورتیں، اور اس عظیم نظام میں پائی جانے والی
حکمت اور یہ خوبصورت و پیمیر العقول مناظر کے سب اس نافع و خلاق و مدبر کے غیر محدود
علم و ولایت کرتے ہیں۔ بلکہ یہ مظاہر اس وجودِ فیاض کے علم و ارادہ و حکمت پر قومی ترقی و تہذیب
ہیں۔ اسی خالق کوئی نے ان جمالیات کو ایک ذہنی و منظم برنامہ کی بنیاد پر ایجاد کیا ہے اور
ہمارے لئے ممکن ہے کہ اس وجود کے ظاہر اجزا میں سے ہر ہر جز میں اس کے وسیع علم کا
مشابہہ کریں۔

جو حضرات لیبارٹریوں کے تجربات اور علماء کے نظریات کا نتیجہ کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے
یہ ممکن ہے کہ حیوانات، نباتات، حشرات کے اندر اس لامحدود علم کے جمالیات و تہذیب کو مطالعہ کریں

ان وہ فقہائے آسمانی میں سیر سحرانگہ اور بادلوں کے پر طوغا عالم، کھنڈاؤں کی گردش کو از لہ سے اپنے نگ کو جانتا ہے اور تمام اجرامِ بان کے ایجنوں کی مجموعی تعداد، سطحِ زمین اور اعماقِ اوقیانوس کے پیارے پتھر سے جوڑے موجود، فطرت میں نافذ جاری سنسن و قوانین، ہر شے کے ظاہر و باطن کو بھی جانتا ہے، دلوں کے دائرہ کے سرستہ سے مداحیانِ قلوب کے زیادہ عالم ہے۔ اور یہاں ہم کو پھر قرآن کی آواز سنائی دیتی ہے :-

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الک - ۳)

اسی طرح ارشاد ہے :

رَأَى اللَّهُ لَاحِظِي عَلَيْهِ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ (زمرہ - ۵)

میں جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے - اور وہ تو بڑا باریک بین و آف کا رہے (مکرہ ۴)

بے شک خدا پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے (نہ زمین میں اور نہ آسمان میں) (آل عمران ۷۰)

نیوٹن (۱۶۴۲-۱۷۲۷) - گوشت و چشم کے لئے کہتا ہے کہ کائنات والہ اعداد سے

متعلق تمام قوانین کو مکمل طور سے جانتا ہے اور آکھ کا پیرا کہ یوں لانا و پیچیدہ قوانین سے جو

نور و رویت سے متعلق ہیں بخوبی مطلع ہے۔ اور نظامِ سموات کو دیکھ کر ہم اس عظیم حقیقت

تک پہنچ جاتے ہیں کہ اس نظام کا مدبر کوئی حکیم خاص ہے (دائرة المعارف فرید و جدید ج ۵)

اسی لئے علماءِ طبیعت جو اعماق و جود میں دقائقِ نظم کے بارے میں وسیع اطلاع رکھتے

ہیں اور زندہ و مردہ وجود کے بارے میں اپنے وافر تجربات کی بنا پر ایسی اطلاعات رکھتے

ہیں جو دقیق حساب پر مشتمل ہوتی ہے - اور صرف زندہ و مردہ وجود ہی کے بارے میں

اطلاع نہیں رکھتے بلکہ - غیب اور خون کے بارے میں بھی مطلع ہیں اور فعل و انفعالات کی

مختلف کیفیت، ظاہری و باطنی حرکات اور مختلف مواد و عناصر کے تاثیرات کو اپنی علمی تحقیقات

کے دائرے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور النفس و آفاق میں غیر محدود علم اور تحیر خیز حرکت

کے آثار کا بہترین طریقہ سے مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور یہ حضرات دوسروں کے بائیت علم خدا کی

دست اور کمال اوصاف کو زیادہ جانتے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ ضمیر کی آواز کو نہ ٹھکرائیں تو وجود پروردگار کو روشن تر طریقہ سے لمس کرتے ہیں۔

ایک مفکر کہتا ہے: ہماری دنیا ایک عظیم تفکر کی وجہ سے ایک میکا کی مشین سے بہت زیادہ مشابہ ہے۔ اور میں ایک نظریہ اور علمی تعریف کی بنا پر کہتا ہوں: ہماری دنیا ایک ایسے عظیم تفکر کی مخلوق ہے۔ جو ہمارے مظاہر فکر سے کہیں زیادہ بلند ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ علمی افکار اسی ہدف کی طرف رواں دواں ہیں۔

خدا کا علم صرف ماضی یا حال سے متعلق نہیں ہے بلکہ وہ مستقبل کو اسی طرح جانتا ہے جس طرح حال کو خدا کا علم الٰہی علم سے — جو ہمیشہ وجود خارجی کا محتاج ہوتا ہے — کوئی مشابہت نہیں رکھتا اور نہ بات درست ہے کہ کہا جائے خدا کا علم مخلوقات میں تحقیق کرنے کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ اسی کے علم کو قیاس انسانی علم پر کرنا قطعاً مناسب اور نہ ابھی تک ترقی یافتہ دنیا کے پاس کوئی ذریعہ ہاتھ آیا ہے جس سے یہ پتہ لگایا جاسکے کہ علم خدا کی کیفیت کا طریقہ کیا ہے اور کیسا ہے۔ کیونکہ الٰہی علم کے لئے ایک معلوم کا ہونا ضروری ہے جس سے علم کا تعلق ہو سکے اور خدا کے یہاں یہ بات نہیں ہے کیونکہ علمی اصطلاح میں خدا کا علم ضروری ہے یعنی اس کے لئے کسی معلوم کا ہونا ضروری نہیں ہے جس سے علم خدا کا تعلق ہو۔ بلکہ ہر شے اس کے سامنے کھلی ہوئی کھڑی ہے۔ ذات خدا اگرچہ غیر از موجودات ہے لیکن اس کے باوجود وہ موجودات سے خارج بھی نہیں ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں: ماضی اور مستقبل بغیر کسی واسطہ کے اس کے سامنے حاضر ہیں۔

امیر المومنین حضرت علیؑ فرماتے ہیں: وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے لیکن وسائل و ذرائع کے ذریعہ نہیں اگر وہ مسائل ختم ہو جائیں تو علم خدا منتفی ہو جائے۔ اس کے اور اس کے معلوم میں کوئی چیز نام علم ارزا بد موجود نہیں ہے۔ صرف اس کے ذات ہے اور اس کے۔

حضرت علیؑ اپنی اس حدیث میں علماء کی ایجاد کردہ اصطلاح کے مطابق علم حصولی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کیونکہ حوادث کے علم میں ذہنی صورتوں کا حصول خدا کے لئے نہیں ہے جو علم حصولی کی اساس ہے۔ البتہ اگر خدا کا علم حصولی ہوتا تو وہ ان صورتوں پر فیہ کو متعلق علم کے لئے محتاج ہونا حالانکہ وہ غنی مطلق ہے۔

جس خدا نے عالم اور عین کو پیدا کیا، اور ہر حاجت کو پوری کرتا ہے اور ہر کمال و نعمت کا مطلق کرنے والا ہے اور تمام کمالات و فضائل کا مجموعہ ہے اس کے بارے میں یہ کیوں کر سوچا جاسکتا ہے کہ وہ خارجی السمات ہونے کے ساتھ محتاج بھی ہے؟

صورت ذہنیہ ہمارے اذہان میں ہمارے حسب خواہش باقی رہتی ہیں اور جب ان کو ہمیں کر دیتے ہیں تو وہ نکل پھرتی ہیں کیونکہ صورت ذہنیہ ہماری مخلوق ہیں، علم حصولی کسی کے لئے کہتے ہیں کہ وہ کسی واسطہ کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے اور علم حصولی واسطہ کا محتاج ہوتا ہے اور درحقیقت علم حصولی انسان کے آئینہ حواس پنجگانی میں صیغہ و فطرت کا انعکاس ہے۔

ہمارے اور خدا کے درمیان میں یہ فرق ہے کہ وہ غنی مطلق ہے صورت ذہنیہ کا محتاج نہیں ہے اور ہماری ذات ہی اسکی محتاج ہے۔

حوادث گزشتہ و آئندہ کی ترسیم ہماری محدود ہستی و افق فکر میں ہے کہ شخص زمان و مکان کا اشتغال کرتے ہیں اور خارج میں اس زمان و مکان کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ ضرورت ذہنی میں ہے۔ اور چونکہ ہم ایک مادی مخلوق ہیں اور قانون اضافت کی بنا پر وہ ہمیشہ اپنے تکامل و تبدیلی و تغیرات میں زمان و مکان کا محتاج ہے۔ لیکن ایسا وجود جو ازل سے اپنے تمام ظروف زمان و مکان میں موجود رہا ہو اور مادہ و اس کے لوازم سے آزاد ہو اس کے لئے گزشتہ و آئندہ کا کوئی مفہوم ہی نہیں ہے۔

اور چونکہ ہر حادثہ اپنے وجود و ظہور میں اللہ کے وجود مطلق کا محتاج ہے لہذا خدا اور اس موجود کے درمیان کوئی حجاب و حائل فرض نہیں کیا جاسکتا کیونکہ وہ تمام چیزوں کے ظاہر

و باطن پر محیط ہے اسی طرح دور، نزدیک، فاصلہ مکانی کا مفہوم ہمارے وجود کی محدودیت سے پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے :-

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا غَسَقَاتُ الْأَرْضِ وَاللَّهُ يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَهُ وَكَانَ خَلْقَ الْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۚ فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ (النجم ۵۷)

اور جو کچھ خشکی و تری میں (اس کو بھی) دہی جاتا ہے اور کوئی پتہ بھی نہیں گزرتا مگر وہ اسے ضرور جانتا ہے اور نہ زمین کی تہ کیوں میں کوئی دانہ اور نہ کوئی ہری اور نہ خشک چیز ہے مگر یہ کہ وہ نورانی کتاب (سینہ معصومین) میں موجود ہے۔

فرما کیجئے ہم ایک ایسے کمرے میں کھڑے ہیں جو شاہراہ عالم کی طرف ہے اور ایک چھوٹی سی کھڑکی سے بسوں اور کاروں کے ایک انبوہ کثیر کو دوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، رخصا ہریات سے کتھم ہوں اور کاروں کو ایک مرتبہ میں نہیں دیکھ سکتے۔ بلکہ اس چھوٹی سی کھڑکی کے سائے سے بکے بعد دیگر کاریں گزرتی ہیں۔ اور نظروں سے پوشیدہ ہوتی جاتیں گی اب اگر ہم ان کاروں کی حقیقت سے بے خبر ہوں تو یہی خیال ہوگا کہ یہ کاریں ایک ایک کر کے ایک طرف سے پیدا ہو رہی ہیں اور دوسری طرف ختم ہو جا رہی ہیں۔

درحقیقت یہ چھوٹی سی محدود کھڑکی ہماری نظروں میں کاروں کی گزشتہ اور آئندہ تصور ہمیشہ کرتی ہے لیکن جو لوگ شرک کے کنارے کھڑے ہیں وہ تمام کاروں کو ایک ساتھ حرکت کرتے دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا ماضی و مستقبل ہمارے حساب بالکل اسی طرح ہے جو چھوٹی سی کھڑکی کے نیچے سے کاروں کو دیکھ رہا ہے۔

علامہ کا بیان ہے: علم تو پورے دنیا میں بیان کیا گیا ہے کہ عالم کی چار جہتیں ہیں لیکن دنیا میں سب بہت سے خواص ہندو ہیں جن کے صرف تین ہی البسا ہیں جو صورت عامہ کے مخالف ہیں۔

اگر کوئی ناظر ایک صفحہ سے باہر ہو تو وہ صرف اس کے سامنے ہوگا اور پیش روں اس کے نیچے ایک بے مٹی چیز ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی ناظر "بعد زمانی" - بعد چہارم جہان کے (چہرہ ہوگا تو قطعاً

سہ بعد ہی جہاں کو دیکھ سکتا ہے اور جہات اور بعد اس کے لئے بے معنی حیات ہے۔ اگرچہ قسم کے ناظر کا تصور شکل ہے۔

لیکن اگر کوئی ناظر سرعت نور کے ساتھ حرکت کرے تو فائدہ صفر رہے گا۔ گو یہ تمام نفاذ نفاذی جو معجزانہ میں پڑتے ہیں وہ سب کچا اس کے لئے جلوہ گر ہوتے ہیں اور ناظر تمام حوادث کو کچا دیکھ سکتا ہے اور اس قسم کے ناظر کے لئے زمانہ ٹھہرا ہوا ہوگا۔ یعنی حوادث اگرچہ مشرق ہیں مگر نظریات میں ایک آن میں ہوں گے۔ وہ حوالہ زمانہ کے ساتھ نظر ناظر میں مستمر نہیں ہوں گے اور اس ناظر کے لئے ماضی، حال، مستقبل بے معنی چیز ہے۔ اس کی نظر میں سب ایک ہی آن میں ہے اور جب ہم جانتے ہیں کہ خدا زمانہ و مکان سے مافوق ہے تو تمام موجودات اور تمام حوادث تو وہ ماضی ہوں یا مستقبل سب اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔

اور اس بنا پر ہم ہر وقت اس خالق کے سامنے ہیں جو ہر صغیر و کبیر کو جانتا ہے جیسا کہ قرآن نے کہا ہے: إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَائِبَاتِكُمْ دَاخِلًا (۱)

لہذا چارے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی مسکونیت کا احساس کریں اور ہر اس سفر شمس سے جناب کریں جو چارے، انجھاد اَوْفَرُ مِنَ الشَّمْسِ کا سبب ہے اور خدا سے جہنم علی الاطلاق کے حضور میں سرنگوں رہیں جس سے چارہ تھک نہ کرے نہ لگی کے مختلف مراحل کو سہ کرے یا یہاں تک کہ ہم اس سرحد میں داخل ہونگے جہاں چارے پس طاقت و استعداد اوجھی۔ اور ہم کو ان اور مرکب منی لغت نہیں کرنی چاہئے جو چارے لئے طریق سعادت کھولتے ہیں اور ان کی بلند مقصد تک پہنچاتے ہیں اور اس مقصد کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اوصاف الہی سے خیرین ہو جائیں اور تقاضا کے لئے راہ راہ اکٹھا کر لیں تاکہ رجوع الی اللہ یعنی رجوع الی مبداء الوجود کا تحقق ہو سکے اور ہم ان مقامات تک تقویٰ کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ لہذا خدا کی معرفت اور اس کی توحید مسکونیت عَنِ انْ کے گرد نہ ہر امانت الہی کے عنوان سے رکھی ہے۔

مباحثِ عدل

نظریات دربارہ عدل

تمام الٰہی صفات کے اندر عدل کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ مسلمانوں کے نظریات عدل الٰہی کے سلسلہ میں مختلف ہیں۔ اپنے اپنے نظریات و اجتہادات کو مختلف اشکال سے پیش کیا ہے۔

۱۔ اشعرئ حضرت — مذہب اہل سنت کی وہ جماعت جو ابو الحسن اشعرئ کے پیروکار ہیں۔ عدل الٰہی پر ہماری طرح کا ایمان نہیں رکھتے۔ اور افعال الٰہی میں عدل کا انکار کرتے ہیں۔ اسی کے نظریہ میں خدا جو کام بھی کرے وہ عدل سے یہاں تک کہ اگر کسی عمل کے ذریعہ سزا و ثواب یا عقاب کے بغیر کسی کو ثواب یا عقاب کرے تو یہ فعل حسن ہے اور خالص عدل و حق ہے۔ یہ حضرات عدل کا اختراع افعال خدا سے کرتے ہیں اور ہر اس چیز کو عدل کہتے ہیں جو خدا کی طرف مستند ہو اس بنا پر اگر خدا احسنین کو عقاب اور گنہگاروں کو ثواب عطا کرے تو یہ بین عدل ہوگا اور اگر اس کے برعکس کرے یعنی اچھوں کو ثواب اور بدوں کو عقاب کرے تب بھی عدل ہے۔

یہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے ہرے میں عدل و شتم کی تعبیر غیر معنوم ہے اس سے یہ لوگ بزرگ خود پروردگار عالم کی تقدیس کرتے ہیں جبکہ ہم لوگ کیا بلکہ کوئی بھی دانشمند اس قسم کی نسبت کو جو تعصب و نارسائی فکر کی پیداوار ہے اس کو کبھی بھی تقدیس نہیں شمار کرتا۔ اس حکم کی فکر نظم و ضبط و اصول سبب تشبیک نظام عالم و افکار بشر میں انکار ہے۔

یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ نور عقل اپنی تمام نورانیت و اشتراقت کے باوجود اولد کات دینی اور مادی و احکام اسلام کے سلسلہ میں سمجھ جاتا ہے۔ اور اس منزل پر نہ گرا اس کی روشنی اتنی کم ہو جاتی ہے کہ پیش با افاقہ چیزیں بھی نہیں دکھائی دیتیں۔ لہذا ان مسائل میں عقول کی ہدایت پر بھروسہ کرنا ناممکن مبادیات سے۔

لیکن یہ دعویٰ نہ تو قرآن کے مطابق ہے اور نہ سنت کے مطابق ہے کیونکہ قرآن مجید تعقل سے اعراض کو
خلال کرتا ہے۔ بلکہ معارف الٰہی اور عقائد الٰہی کی طرف تدریجاً و
غور و فکر کرنے کے لئے انسانوں کو دعوت دیتا ہے۔ اور جانوں اس چراغ سے — جو ذات
دوش ہے — استفادہ نہیں کرتے ان کی تشبیہ خدا سے جانوروں اور حیوانات سے وی ہے۔
ارشاد ہے :-

إِنَّ شَرَّ الْأَنْدَادِ عِنْدَ اللَّهِ الْقَتْمُ الْمُبْكَمُ — (الغالب - ۲۱)

اس میں تمک نہیں کہ زمین پر چنے دے تمام حیوانات سے بدتر وہ بہرے لگوئے
(کفار) ہیں۔

رسول خدا ہم فرماتے ہیں : لگوں کی بدایت کے لئے خداوند عالم نے دو راہا بھیجے
ہیں اول ظاہری و دینی جن کو انبیاء کہا جاتا ہے دوم باطنی و دینی جس کو عقل کہا جاتا ہے۔ (روایت
اس فرقہ کے متعابد میں مسلمانوں کے دو فرقے اور ہیں مفسرہ اور شیعہ۔

۲۔ مفسر فی حضرات :

یہ حضرات صفات الٰہی میں عدلی کوانتہا اور عدلی کو انھوں نے مستقلاً ایک بنیاد رکھ کر
قرار دیا ہے۔ اور اعمال انسانی میں فضا و قدر کو بہرہ کی حد تک ماننے کو خلاف عدل قرار دیا ہے۔
ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ نظام کونی اور نظام شمس بھی دونوں میں افعال خدا مبنی برعدالت
ہیں اور جس طرح انسانی اعمال کو حسن و قبح کے مقیاس پر تو لیا جاتا ہے۔ افعال خدا بھی اسی
معیار پر تو لے جاتے ہیں۔ اور چونکہ انہیں عقل منطقی عدلی ایک پسندیدہ اور ظلم و ستم و فسادات
افعال ہیں اس لئے معبود بڑا دیکھیم علی ان عداق کسی ایسے فعل کو انجام نہیں دے گا جو عقلاً
مردوم بلکہ ممنوع ہو۔

ہم جس وقت کہتے ہیں : اللہ عادل ہے۔ اس سے جاری مراد یہ ہوتی ہے کہ خداوند
عالم حکمت و صلحت کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ خدا کے سلسلے میں حکمت کا مطلب یہ نہیں ہے

کو وہ اپنی کیوں کو پورا کرتے اور اپنے مقاصد تک پہنچنے کے لئے بہترین وسیلہ انتخاب کرتے ہیں۔
 کیونکہ یہ لوگ ان کے لئے ہے کہ جس کی حرکت نقص سے کوئی کی طرف ہوتی ہے، لیکن خدا کا کام تو موجودات
 کو نقص سے خارج کرنا اور ان کو ان کے اپنی موجودات کے ذاتی مقاصد و کمالات کی طرف پہنچانا
 ہے۔ اور ہر مخلوق میں حکمت کا مطلب وہ کمالات و مقاصد ہیں جو اس میں خدا نے ودیعت کر دیے
 ہیں، اور خدا ان چیزوں کو فیض و وجود بخش کر دیا۔ وہ ان کے استعداد کے تکمیل کی طرف لیجاتا ہے۔
 بلکہ یہ جان لینا چاہئے کہ عدل کا مفہوم تو بہت وسیع ہے لیکن اس کے واضح ترین مصداق نظم
 و عدوان سے دوری ہیں۔

۱۔ ہم جعفر صادقؑ نے عدل کے معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا: خدا کے بارے میں عدل کا مطلب
 یہ ہے کہ تم خدا کی طرف کسی ایسی چیز کی نسبت نہ دو کہ اگر وہی چیز تم سے سرزد ہوتی تو باعث عار
 ہوتی۔ (زکویۃ الموحدین - ج ۱ - ص ۴۲۲)

سب کوک و مل میں ہر نعم و نسا و اپنے سلیب و شکر اور ان سے اس کے عباد ہو گئی
 صد قول میں کائنات تفاوت کے ساتھ ہمیشہ اس کا تعلق صرف یا تو جہالت و نادانگی یا غفلت
 کی وجہ سے ہوتا ہے اور یا پھر کینہ و ممد و تکی کی وجہ سے ہوتا ہے۔

بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو نعم و نسا و سے اجارہ گیری کرتے ہیں لیکن عواقب امور
 کی جہالت کی وجہ سے کبھی ظلم و عدوان یا اعمال فاسدہ و مہیو کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔

کبھی کبھی انسان ایسی چیز کا محتاج ہو جاتا ہے کہ یہاں پر توانائی اور امکانات اس کے
 اختیار سے باہر ہو جاتے ہیں اور پھر ان اپنے حصول مقاصد کے لئے بہت سے فسادات
 و تباہیوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، ضرورت، حرص شدید، احم و تکلف، کینہ یا ایسی چیزیں
 ہیں جن کی وجہ سے ان کو دوسروں پر ظلم کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی
 خود اپنے اٹھ سے اختیار سے بچتا ہے۔ اور وہ اپنی مادی کوششوں کو حصول مقاصد
 کے لئے ہر دے کو لاتا ہے اور اس سلسلہ میں تمام اخلاقی و انسانی قید و بند کو توڑ دیتا ہے۔

اور مظلوم کی گردن پر سوار ہو تا ہے۔

مگر ذاتِ احدیت ان خصائص و لواحق سے پاک و مبرا ہے کیونکہ اس کے وسیع علم کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے اور نہ اس کے لئے کسی قسم کی عاجزی یا ذلت کا تصور کیا جاسکتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے جو ذاتِ سبحانیہ جمیع صفات الکیاں ہوگی وہ کسی بھی شی کی طرف ابداً محتاج و فقیر نہیں ہو سکتی اس لئے کہ خدا کو یہ خطرہ نہیں ہے کہ کہیں وقت نہ لگ جائے اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو بغیر کسی محدودیت کے وہ اپنے ارادہ کو پورا کرنے پر قادر ہے اس لئے وہ چارہ عدالت سے خارج ہو کر کسی پر غم نہیں کرے گا اور نہ نفسی خاطر کے لئے کسی سے مقام سے گا اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرے گا جو اس کے کماں کے منافی ہو۔

پس معلوم ہوا کہ اس قسم کے اعمال کے اسباب ذاتِ پروردگار میں متحقق ہی نہیں ہو سکتے اور نہ یہ ممکن ہے کہ ظلم و ستم کا مصداق وہ ذاتِ حقیقی ہو جس کا بغضِ جوہ و تقدس ذاتِ تمام سمجھات و وجود پر تجلی ہے۔ خود قرآن مجید ذاتِ پروردگارِ عالم سے ظلم اور برکس میں کی نفی کرتا ہے جو اس کی ذاتِ مقدس کے مناسب نہ ہو۔ ارشادِ باری ہے :-

قَدْ كَانَتْ لِلَّهِ تِغْلِيصَاتُ ذُنُوبِهِمْ كَأَنَّهُمْ يُفْطِنُونَ (سورہ بقرہ ۲۵)

پس خدا نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا مگر وہ لوگ (کھڑے کھڑے ہی) آپ اپنے اوپر

ظلم کرتے تھے۔

اس آیت میں خدا نے اپنی ذات سے ظلم کی نفی کر دی ہے اور بندوں کی طرف نسبت لگا دی ہے اور یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا ایک طرف تو اپنے بندوں کو اتمامِ عدل کا حکم دے اور دوسروں کو بغیر اس سے منع کرے اور خود ان چیزوں کا ارتکاب کرے اور خلافِ عدل کرے ؟ ارشادِ باری :-

إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ قَائِمٌ ذُو الْعَرْشِ الْمُبَارَكُ الَّذِي فِي يَمِينِهِ

الْعَرْشُ وَاللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (تذکرہ ص ۱۸۱)

اس میں شک نہیں کہ خدا انصاف اور (لوگوں کے ساتھ) نیکی کرنے اور قربانیاں دینے کو دیکھ دینے کا حکم کرتا ہے۔ اور بدکار اور ناشائستہ حرکتوں اور سرکشی کرنے کو منع کرتا ہے (اور) تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نفع حاصل کرو۔
 اس آیت میں خدا بندوں کو عدل کا حکم دے رہا ہے تو خود اس کے خلاف کیونکر اقدام کر سکتا ہے۔ (مترجم)۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ اِلٰهَهُمْ هُوَ الَّذِي يُضَيِّتُ الْمَقْصُودَ (الجموت ۱۷)
 اور اگر مومنین میں سے دو فرسے آپس میں لڑیں تو ان دونوں میں سے کون دوسرے
 اگر ان میں سے ایک فریق (دوسرے پر) باری کرے تو جو فرقہ باری کرے تم دیکھا
 اس سے لڑو۔ یہاں تک کہ وہ حد کے حکم کی طرف رجوع کرے جب رجوع کرے
 تو فریقین میں مساوات کے ساتھ صلح کرادو اور انصاف سے کام لو۔ بیشک خدا
 انصاف کرنے والا کو دوست رکھتا ہے۔

اس آیت میں ایک خاص لفظ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ جو لوگ دونوں میں صلح کرنا
 ہیں۔ ان کو بہت زیادہ وقت کرنی چاہئے تاکہ نزاع کا خاتمہ عدالت نامہ پر ہو اور کسی کے
 عدالت میں کمی نہ ہو۔ کیونکہ جہاں پر دو ایسے فریقوں میں جنگ ہوتی ہے کہ جہاں ایک کی طرف
 سے دوسرے پر زیادتی ہو تو اگر یہ پچھلی حضرت مسالحت کے خیرو سے مستند کو ختم کرنا
 چاہتے ہیں تو اگر یہ معافی بخلائی پر رباؤں میں ان کو ایک پارٹی کو اس بات پر راضی کریں کہ وہ اپنے
 حق سے دستبردار ہو جائے تو اس بات کا احتمال ہے کہ یہی عذر و معذرت روحانی اور
 دنیاوی کو ان افراد میں اور زیادہ تقویت پہونچا رہے ہوں ان سے جنگ دستبردار ہو جاتی ہے
 امتیاز کیا ہے اور بشری مسالحت میں زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ظالم کو کچھ صبر دیا کر راضی
 کر لیا جاتا ہے۔

اور بعض حقوق سے چشم پوشی اگرچہ فی نفسہ ایک پسندیدہ چیز ضرور ہے مگر یہ قوم کے
 سوا حق میں ظالم کے دل میں اچھا اثر نہیں چھوڑتی۔ حالانکہ مسدوم یہ چاہتا ہے کہ مسدومی معاشرہ
 میں ظلم و عدوان کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے اور لوگوں کو یہ یقین ہو جائے کہ کوئی شخص
 ظلم و زیادتی سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔

نظام وجود کو دیکھ کر ہم خود بھی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ایسا توازن و اعتدال
 ہے جو تمام ظلم و برکت پر حکومت کر رہا ہے۔ اور اس اعتدال کا ٹھکانہ ذات الکر و نبات

اور تمام اجسام کی حرکت میں نمایاں ہے، الجھٹلانی کی رفتار، سیارات کے دورے کے ساتھ عام جماد و نبات میں بھی ایک مخصوص توازن و اعتدال موجود ہے۔ بلکہ ایک زندہ موجود کے اعصاب میں مکمل اعتدال ہے۔ مختصر یہ کہ اہم کے اجزاء کے داخلی سے لیکر پیشہ و سماجی کو تک پہنچنے تک موجود ہے۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تمام اجزاء کے ساتھ میں ایک انتظام نام موجود ہے۔ حضور سرور کائنات سے اس عدالت عمومی اور توازن نام اور یہ بات کہ کوئی چیز بغیر حساب کے نہیں ہے اسکو اپنے ایک مختصر و طبع جملہ میں بیان فرمایا: یہ عدل ہی ہے کہ جو آسمان و زمین کو اپنی جگہ پر روکے ہوئے ہے۔

قرآن مجید جناب موسیٰ کی زبان سے کھلوا رہا ہے :-
 رَبَّنَا الَّذِي اَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ فَشْمُكَ هَدِي (دھ ۵۰)

موسیٰ نے کہا ہمارا پروردگار وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مناسب صورت عطا فرمائی۔ پھر اس نے زندگی بسر کرنے کے طریقہ بتائے ہیں۔

جناب موسیٰ ایک مختصر سے جملہ میں نظم و لطف و زیبائی سے سرشار کائنات و آفرینش کو جو من جمادات خداوندی ہے۔ فرعون سے بتا رہے ہیں تاکہ اس کی فکری بچت پا جائے اور وہ الہی عادلانہ نظام کے وجود کو پوری کائنات میں محسوس کر سکے۔

نظام و اعتدال تو کائنات پر فطری طور سے نافذ ہے۔ فطرت کا ہر جزو سنسن و قوا میں طبیعت کے چمکے اندر اپنے کمال و سیطرہ کی طرف رواں ہے۔ اور نظام عام اور اس پر حاکم و رابطہ میں کسی بھی قسم کا انحراف نظام کو قوی اختلاف و اضطراب کا سبب بن جاتا ہے۔

خطری طور پر طواغیت میں کسی بھی قسم کی بے نظمی خود ظواہر میں عکس العمل کی نشان دہی کرتی ہے اور داخلی یا خارجی عوامل جو راہ تکامل میں مایع ہوں یہ ظواہر ان کو ختم کر دیتے ہیں اور رشد و کمال کے اوامہ کے لئے راستہ کو باز کر دیتے ہیں اور دوبارہ نظم کو برقرار

کر دیتے ہیں۔

بعض وقت بدن پر بیماریوں کا حمل ہوتا ہے یا میکروبات کا حمل ہوتا ہے مفید رموی
نڈیا (۲-۵) ان میکروبات کے حمل کو روکنے پر جبری طور سے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور بھی
علاج و معالج ان کے لئے خارجی مدد ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ بدن کو پھر اعتدال پر لانے کی
کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انسان پر جو نظام عدلی لاگو ہے اس کا حال اس سے الگ
ہوتا ہے کیونکہ ان کو قدرت اختیار عطا کی گئی ہے۔

لیکن وہ خدا جو رحمان درجہ، منعم و کریم ہے اس کے لئے محال ہے کہ کوئی ایسا کام
کرسے جو عدل مطلق کے خلاف ہو۔ اور یہی قرآن کی آواز ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الَّذِي يَخْلُقُكُمْ كَيْفَ يَشَاءُ لَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّتِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا لَهُ وَلَهُ يُنَزِّلُ الْمَطَرُ لِيُخْرِجَ بِهِ خَلْقًا كَثِيرًا
مِنْكُمْ وَهُوَ قَدِيرٌ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٍ (سورہ اعراف)

لہٰذا ہی تو ہے جس نے تمہارے واسطے زمین کو کھدائی کی جگہ اور آسمان کو چھتہ
بنایا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنالیاں تو ابھی صورتیں بنا رہا ہے اور اسی نے تمہیں
معاذ سحری چیزیں کھانے کو دیں۔ ہی اللہ تو بھلا پروردگار ہے۔

عالم پر شر و فساد کی حکمرانی کیوں؟

خدا کی عداوت سے لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں مثلاً جب خدا عادل ہے تو نظامِ عالم میں یہ جائی، خسار، مشرور کا وجود کیوں ہے؟ معاشرہ کے تعلقات میں نقصان کیوں ہیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات و اعتراضات پیدا ہوتے ہیں جس سے وہ ہلکا سا نہیں حاصل کرتے اور اس کو عقدِ لایعنی سمجھنے لگتے ہیں۔

وہ لوگ کہتے ہیں: یہ کیوں کر ممکن ہے کہ جب عالم ایک حکمت کے پیش نظر پیدا کیا گیا تو پھر اس میں کام و شرور کی حکومت کیوں ہے؟ اور عقائد و بدعتوں کا دور دورہ کیوں ہے؟ اور چاروں طرف خزیں اور نقصان کیوں موجود ہیں؟

آخر دنیا کے گوشہ و کنار میں وشتان ک حوادث ہستی بشر کیوں موردِ حملہ قرار دیتے ہیں؟ اور ہر سول و پیرانیاں، تعلقات، نقصانات کیوں ہوتے ہیں؟

کیوں یہ غول بیورت ہے اور یہ بد صورت ہے؟ یہ بھیج ہے یہ بیمار ہے؟ یہ سب بڑا کیوں نہیں خلق کے لگے؟ کیا یہ اختلافات اس بات کی دلیل نہیں ہیں کہ سر زمینِ حیات پر کوئی عدا کار فرما نہیں ہے؟

جب تک دنیا سے ظلم، تبعیض، آفت، مصیبت، نقص، منفع، فقری، بیماری کا عالم نہ ہو جائے نظامِ عداوت کا تحقق ناممکن ہے:

سب سبلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو یہ قبول کر لینا چاہئے کہ ماضی وجود میں جاری تخلیقات ہم کو ان ظہار وجود کے گہرائی کی انتہا تک نہیں پہنچائیں اور نازکی نہایتوں اور غایتوں کی توجیہ و تعلیل کے لئے کافی ہیں۔

یہ درست ہے کہ پہلی نظر میں تلخ حوادث اور بلایا ان کی حتمی کی معرفت کے بغیر ہم کو یہ تصور عطا کرتی ہیں کہ نظام عالم میں عدل کا وجود نہیں ہے اور جب انسان اس بات کو شدت سے سوچتا ہے تو اس کے فکر کا اثرات میں عظیم انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور اسی تاثر کے عالم میں وہ مسلسل غیر منطقی تحلیل کرنے لگتا ہے۔

لیکن اگر ذرا گہرائی اور بنیادی طور پر غور و فکر کریں تو ہم کو یہ پتہ چل جائیگا کہ ہمارے اس تصور کی بنیاد صرف اس بات پر قائم ہے کہ ہم ان موجودات پر حکم لگانے کے سلسلہ میں اپنی امدان لوگوں کی ذات کو جو ہم سے قاصر یکث یا ان دائرہ یکث مرعوط ہیں اور اپنے اور ان لوگوں کے مصالح کو معیار بناتے ہیں کہ جو چیز ہمارے لئے فہیح بخشش ہے وہی حسن اور جو ہمارے لئے مضر ہے وہی قبیح ہے پس حسن و قبیح کا معیار وہ ہے جس کو ہماری قاصر نظریں مست ہونے کا کم بر مستی پر دقیق معرفت کے بغیر حسن و قبیح دیکھتی ہیں۔ پس کیا حوادث کا ارتباط صرف ہم سے ہے تاکہ ہم اپنی ہی ذات کو حسن و قبیح کا معیار قرار دیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے۔

ہماری مادی دنیا بغیر بذریعہ جو حوادث آج نہیں ہیں وہ کل ہو سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں مقرر ہو جاتی ہیں اور ان کی جگہ دوسری چیزیں آجاتی ہیں۔ آج جو چیز بعض لوگوں کے لئے مفید ہے کل ہو سکتا ہے اسی کا خارجی وجود ہی نہ رہے۔ لیکن چونکہ ہم انسان ہیں اور اپنے سے اور کائنات سے ایک لگاؤ اور علاقہ رکھتے ہیں۔ اس لئے ہمارے ہاتھوں سے چیزوں کا لکل جانا برا اور ہمارے ہاتھوں میں آجانا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں اور اشیاء سے اس کی وابستگی کو چھوڑ کر بھی عالم کے تغیر پذیر ہونے کی وجہ سے مختلف حوادث پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اگر امکان تغیر ہی ختم ہو جائے تو کوئی حادثہ نہ ہوگا اور پھر ایسی صورت میں خوب و بد کا بھی وجود نہ ہوگا۔ (یعنی یہ تمام چیزیں تو تغیر عالم کے لوازم سے ہیں ان سے عالم کے نظام کا اختلاف عدل ہونا لازم نہیں آتا۔ مہرم)

اور پھر اس خیالی دنیا میں نہ نقص ہوگا نہ کمی ہوگی نہ نظروں کے سامنے رشہ و نمونہ کا وجود

ہوگا۔ اسی طرح اس خیالی دنیا میں تضاد و تباہی، اضطراب و تفاوت، حرکات و ترکیبات میں تغیر
کچھ بھی تو نہ ہوگا۔ اور جس خیالی دنیا میں کمی نہ ہوگی۔ مضابط و قانون نہ ہوگا۔ افسانے، افسانے
انسانی زندگی نہ ہوگی وہ بھی تو تغیر پذیر ہوگا اور حرکات و سیرات کا مولود ہوگا اور جب
تحرکی و تفاوت کا خاتمہ ہو جائیگا تو زمین، سورج، چاند، دنی، مہینہ، سال کچھ بھی باقی نہ ہوگا
جس دنیا میں رنج و مصیبت نہ ہوگی، حرکت و سعی نہ ہوگی اور جس وقت خطرات کا حرکت
نہ ہوگا اس میں اس کیفیت پر مسرت و سرور بھی حاصل نہ ہوگا۔

جس دنیا میں سید و دل اور آرزوؤں کا ہجوم نہ ہو اور چاند، رونی میں عطف و رحمت
و مودت کا شرف ختم ہو جائے وہ دنیا پر انسانوں کے روابط یا برعکس پر استوار ہی نہیں ہو سکتا
اور جس شخص کے کمال کا جذبہ انسان کے وجود کے گہر یون میں ڈوب جائے گا۔

ابکہ جہاں اپنی وسیلہ کے ہی خاصے دیکھا جائے تو ممکن ہے آج جو چیز ہمارے سامنے نظر
رہے۔ وہ جہاں یا مستقبل میں دوسرے کے سامنے خاندان مند ہو۔ کیونکہ کائنات کی ترس و
حرکت برائے خلقی ہدف عالم ہے اور تمام موجود کے وجود مندی کے لئے ہے۔ اور بہت
سے افراد اس مسئلہ میں افسانہ اٹھاتے ہیں اور یہ پھر وہ تمام افراد انسانی کے لئے مفید
نہیں ہے۔

البتہ اگر ہمارے اسکان میں یہ بات ہوگی کہ معارف الہیہ کے سمندر میں غوطہ لگا کر
علوم کی اینٹیکوں سے اسرار و ہونے کے مخالف کے اور قی کو تلاش کرتے تو یقیناً حوادث کے
حوادث و فلسفہ جاری نظروں میں واضح و روشن ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں کہ
آج کے حوصلے عقل سابقہ کے مسئلہ کا نتیجہ ہیں اور یہی بعد واسے حوادث کے اسباب اور
آئے واسے معنویات کی عقل ہیں تو پھر ہم کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ ہم جو کچھ بھی
دیکھ رہے ہیں اور اس پر غیر و شر کا حکم لگا رہے ہیں یہ حکم جامع اور عمیق نہیں ہے۔

ہاں اگر ہمارے لئے یہ ممکن ہوتا کہ اوپر سے مجبور عالم کے ہر جانب کو۔ غواہ یا بجائی ہو یا سبیل۔ دیکھ سکتے اور تمام سربراہ مشقہات عالم کو دیکھ سکتے اور ایک بلڈ کے اثر و نتائج پر انسان کی ہولناک تاریخ گزشتہ و آئندہ اور تمام موجودات کی نسبت احوال کے تفصیلات اور تمام سائنس ہستی میں، شعاع، ذریت و ابدیت تک مطلع ہو سکتے اور یہ دیکھ سکتے کہ اس حادثہ کے نقصانات فوائد سے زیادہ ہیں۔ تب ہمارے لئے حکم لگانا ممکن ہوتا کہ یہ حادثہ خیر ہے لیکن کیا انسانی کے لیے اس سے کہ تمام اسرار عالم کا اتنا کامل و مکمل احاطہ کر سکے؟

لیکن جب ہمارے پاس اس تحقیق کی طاقت نہیں ہے اور اس سلسلہ میں چار اقدام بہت ہی ناقص ہے اور اس عالم کے اسرار و رموز معقدہ کے چہرے سے نقاب کشائی ہمارے لئے ناممکن ہے تو پھر ہمارے اوپر واجب ہے کہ جلد بازی سے کام نہ لیں اور ایسا ناقص فیصلہ کرنے سے توقف کریں۔ اور ہمارے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اپنے مخصوص منافع و مصالح کو اس وسیع عالم کے نظام عام کے لئے مقیاس نظر نہ قرار دیکر فہم کر میں: ہمارے لئے یہ ناممکن ہے کہ ہم اپنے خانی نظریات کو۔ جو ظروف خاص کے تابع ہوتے ہیں۔ آخری حکم کا مدرک قرار دیں۔

بسا اوقات تحقیقی مقصد کے لئے خود فطرت کا عمل ایسا ہوتا ہے کہ عادتہ اسکا تصور انسان کے لئے دشوار ہوتا ہے۔ ہم کیوں یہ تصور نہ کریں کہ یہ غیر متوازن و غیر متناسب حالت ایسی زمین ہمارے سامنے کے لئے کوشش کر رہے ہیں تاکہ اس سے جدید مولوج پیدا ہو سکے جو زمین میں خدا کا جانشین ہو۔ ہو سکتا ہے زمانہ اور محیط کے اوضاع و احوال اس بات کے متقاضی ہوں۔

اگر حشرات و ثورات و انقباضات مقصود و هدف کے پیش نظر جاری و ساری نہ ہوتے اور اوپر مختلف زمین و آسمان پر مختلف النوع حیوان و انسان کا وجود نہ ہوتا۔

آخر چند حواشی و نوامہ استثنائہ کو دیکھ کر ہم عالم وجود کو بے علامتی ہرج و مرج

دبے پائیگی سے کیوں متہم کریں؟ اور چند محدود و چھوٹے غیر موزون حوادث کو دیکھ کر گشتِ اعتراف کیوں دراز کریں؟ اور ان تمام معقول مظاہر و عجیب و دقیق ظرائف کو بھول جائیں جو لامتناہی حکمت اور ارادہِ مطلقہ تبارک کے آثار ہیں؟

بشری علوم اپنے تمام فریبندگی کے باوجود بہت تھوڑے سے اور محدود و ناماصر ہیں۔ اور انسان تو ابھی معلومات کی ابتدا میں ہے اور یہ غرورِ علمی صرف الفاظ کی بازیگری ہے اس کے موا کبھ نہیں۔ جو انسان ابھی صرف اپنے بدن کے اسرار سے کامل طور پر واقفیت نہیں رکھتا وہ نظامِ ہستی کے دیگر اسرار کو مل کر سنے کی کوشش کرے لگے تو یہ ایک حماقت کے سونی کیا ہے؟

کارل — (۱۷۴۸) — کہتا ہے ہم سے ہمارے جسم سے زیادہ کوئی شئی قریب نہیں ہے اس کے باوجود بھی ہم اپنے جسم کے اسرارِ گہرو سے واقف نہیں ہیں۔

انسان جب تمام جوائبِ ہستی میں تدبیر کو دیکھتا ہے تو اس کا خریفہ ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے کہ کائنات ایک روحِ تکاملی و هدفدار کا مجموعہ ہے۔ اور اس کی ہر چیز ایک معین میزان کے تابع ہے اور اگر کسی چیز کو وہ معقول و موجب نہ دیکھے تو اس کو اپنی کوتاہ نظر سمجھے۔ اور یہ احساس کرے کہ اس کا محدود وجود کائنات کے تمام اسرار و احوال کو نہیں جان سکتا۔ لیکن نفسِ عالم و وجود میں کوئی نقص نہیں ہے۔

کائنات میں تلخ حوادث کا ہونا ہماری نظر میں اس دیہاتی کے قصہ کے مانند ہے کہ ایک دیہاتی شہر میں گیا تو اس نے دیکھا بڑے بڑے بلند و زرد قدیم عمارتوں کے گراسے میں شغول ہیں تو اس نے خیال کیا یہ عمارتوں کا گرانا اور اس کو ویران کر دینا جو قوفی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا یہ تخریب اور قدیم عمارتوں کا گرانا کسی پروگرام اور کسی ہدف و مقصد کے بغیر تھا؟ اور کیا دیہاتی کا فیصلہ منطقی ہے؟ ہرگز نہیں وہ تو صرف عورت کا گرانا دیکھ رہا ہے اسے کیا معلوم ہے! انجیروں کے نئے پلان کے مطابق یہ کام انجام دیا جا رہا ہے؟

ایک دانشمند کا کہنا ہے کہ: جو لوگ ظاہر و جوار پر نفس و مکر کا حکم لگاتے ہیں انکی مثال انسانوں کی طرح ہے جو ایک ایسے ٹھیکڑ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جس کو اپنے پروگرام کے مطابق ایک جگہ دکھا کر دوسری جگہ دکھایا جائیگا۔ مگر بچوں کے نزدیک طنابوں کا اکھاڑنا، فیصلہ کرنا، کھانا کھانا انسانوں اور حیوانوں کی وراثی آمد و رفت کا ہونا یہ سب انہیں ٹھیکڑ کے ختم ہو جانے کا انداز ہوتا ہے۔ — حالانکہ وہ دوسری جگہ دکھایا جائیگا۔

اگر ہم حقیقی دو وسیع نظریے مصائب و بلاؤں کے وقوع کو دیکھیں اور ان سے صحیح استفادہ کریں تو ہم کو معلوم ہوگا کہ واقع میں یہ نعمت ہیں مصائب و بلائیں ہیں۔ جگہ نعمت کا نعمت ہونا یا مصائب کا مصائب ہونا اس کے سامنے ان کے رد عمل سے مرابطہ ہو کر رہتا ہے۔ اور ایک ہی شئی دو مختلف شخصوں کے لیے اس سے دو صفتوں سے متصف ہوتی ہے۔

انسان کے لئے مصیبت و تکلیف ایک قسم کی خطرے کی گھنٹی ہے جس کے ذریعہ ان اپنی کمی اور نقص و غلطیوں کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور حقیقت یہ کہ الم و تکلیف ایک فطری خصوصیت و کنٹرول ہے۔

اگر مالدار کی موجب عیاشی و تن پروری کا ہوتا تو کمیت و بد بختی ہے۔ اور تنگدستی و فقر اگر سبب تربیت و پرورش اور تکان روح ہوتا تو نعمت ہے۔ اس لئے مطلقاً ثروت کو خوشبختی اور فقر کو بد بختی نہیں کہا جاسکتا۔ اور یہ قانون تمام طبعی مواہب میں قابل اطلاق ہے۔

جو قومیں اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں اور اپنے وجود کے بقا کے لئے سعی و عمل کرتی ہیں وہ زندہ اور با اقتدار ہوتی ہیں۔ ہم جس وقت عمل کی صفت سعی اور مشقت کو کشش سے کر لیں اس وقت ہم کو وہ مشکل دور نہیں بھول جانا چاہئے جو انسان کو اپنے مقصد کی طرف بڑھنے کے لئے ذاتی قوتوں کی تائید کے عمل میں آیا تھا۔ اور جو قوم سعی و کوشش نہیں کرتی اور مطمئن فضا میں زندگی بسر کرتی ہے وہ مادی سہولت اور شہوات و لذائذ میں

غرق ہونے کی وجہ سے بہت جلد شکست کھا جاتی ہے ۔

اور یہاں اوقات انسان غیر متعادل کے حصول کے لئے ایسی بڑی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتا ہے کہ اگر وہ سختیاں نہ ہوتیں تو مقصد کی بزرگی ظاہر نہ ہوتی ۔ اسی لئے گڑبگ و تکامل میں ہماری راہ اور اندھی و میکہ کی حرکت قابل قبول نہیں ہے ۔ اور ان کی کوششیں بغیر عزمِ محکم کے بغیر اس میں ایک نہیں پہنچ سکتیں کیش مکاش و تضاد و جانور کو صحیح راستہ پر چلا کر والا دے گا ہے ۔ جماد صفا و فشار کے نتیجہ میں چور چور ہو جاتے ہیں لیکن انسان مشکل و صعوبات میں گھر کر مضبوط ہو جاتا ہے ۔ اور بشر کا مورخ شعر و فکر کے بغیر ہوتا بھی نہیں ۔

لذت مطلقہ اور عشقِ دنیا اور دنیا کو صرف بنائیں گمراہی و ابتلائی ہے ۔ یہ نجات دہن لوگ وہی ہوتے ہیں جن کی تربیت نعمت نامہ میں حیات کی سختیوں سے دور رکھ کر زمانہ سکون و مسرت کو چمکے بغیر کی جائے ۔

خواہشات کی پیروی بار آور حرکت عزمِ محکم ، سعی مسلسل کے ساتھ جمع نہیں ہوتی کیونکہ نفس و استقامت کی طاقت لذت یا نفسا وکی ضد ہے ۔

لیکن جس طرح دونوں کا جمع ہونا محال ہے ویسے ہی دونوں کی نفی بھی محال ہے لہذا انسان کا فریضہ ہے کہ سعی مسلسل کرتا رہے تاکہ ذاتی طور پر قوتِ ارادہ و ثباتِ غور پاتا رہے ، اور لذت و عیش کی طلب ہی حساب سے کم ہوتی رہے ۔

دینکے شیرینی و تلخ حقائق سے بے خبر نازوں کے پروردہ حضرات چونکہ بے اندازہ و آسائش میں رہے ہیں بھوک کی سختی کبھی برداشت نہیں کی ہے اس لئے نہ وہ لذیذ ترین غذا کی لذت سے آشنا ہیں اور نہ لذتِ حیات کا اوجاگ کر سکتے ہیں اور نہ زریا یوں کا احساس کر سکتے ہیں کیونکہ مشکلات سے آشنا ہی نہ کامیوں اور نچوں کا مزہ چکنا ۔ دشواریوں کی برداشت کی عادت رکھنا ، رنجوں اور مصیبتوں کا تحمل کرنا ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدم بہ قدم انسان کے ساتھ ہیں ۔ لہذا یہ حیات سے فائدہ اٹھانے کی شرط ہے ۔

جب انسان ناگوار حوادث کے نیچے پست ہے اور دنیا کی بلندی و پستی کو لمس کرتا ہے تب اس کی نظر میں گرفتہ زندگی کی معنوی و مادی مشردائے آتے ہیں۔

حیات مادی میں سرگرم ہونے کی وجہ سے انسان دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ اور آزادی پسیر کو کھو بیٹھا ہے، حیات ابدی سے غافل ہو جاتا ہے یا تغافل کرنے لگتا ہے۔ اور جب تک خواہشات کے پردے، بس پر سایہ مغلن ہیں اور اس کی روح نایکیوں میں اسیر ہے وہ مادی، موائج میں یک ننگے کی طرح ادھر ادھر مارا پھرتا رہے گا۔ اور خدا کے علاوہ سب ہی کا اسیر ہوگا۔ اس لئے وہ ایک ایسے بیداری کے وسیلہ جو بھنگی افکار کا باعث ہو اور نفسِ ثبوت رکھتا ہو محتاج ہے تاکہ اس کو جہانِ فانی کی یاد دلا سکے اور آزادیِ نفس — جو آسمانی تربیت کا مطرب نہائی ہے — تک پہنچائے۔ اور ان تمام موانع سے آزاد کرے جو بشریت کو کمال و رفعت سے روکتی ہیں۔

یہ درست ہے کہ تہذیبِ نفس بہت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے لئے خواہشات سے چشم پوشی کرنا ہوگا اور یہ بہت ہی کڑوا گھونٹ ہے۔ یہ تسلیم ہے کہ اس قسمی کوشش سے نفس استعدادِ روحانی کے لئے آمادہ ہو جائیگا۔ مگر یہ بھی مسلم ہے کہ گناہوں اور لذتوں سے اجتنابِ اولیٰ سے زیادہ تلخ ہے اور سمجھ کے ڈنک اور سانپ کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے۔ انسان اپنے حل مشکلات کے لئے اور رفع موانع کے لئے اتنی قدرتِ آسانی سے نہیں رکھتا۔ اور شاید تعاونِ خدا کے بغیر بلندیوں تک نہیں پہنچ سکتا۔

مصائبِ عامل بیداری و حرکت ہیں

جو لوگ کامیابیوں اور قدرت کے نشہ میں مست ہیں اور ان کی ارواح و عقول پر غواہت کے غلبہ نے ان سے انسانی اقدار چھین لئے ہیں۔ گوشہ و کنار عالم میں واقع ہونے والے تلخ حوادث کبھی ان کے انکار و بیداری کے لئے نہیں ہموار کر دیتے ہیں اور ان کی عقلوں پر پیرے ہوئے غفلت کے پردے اٹھا دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ کمالی انسانیت کی طرف سیدھی راہ پر گامزن ہو جائیں اور مستقبل میں ایک نیک اور شرفدار نتیجہ کے حامل ہو جائیں۔ اور بہت سے ایسے لوگ نکالتے ہیں جنہوں نے ان حوادث و آلام کے نتیجہ میں شاندار مستقبل کی طرف رجوع کر لیا ہے۔

نقدانِ وہ اثرات، چشتانِ کفر و فحشاء اور ان ترقی و درویش کے نتائج میں جن کو بشرانِ حوادث سے سیکھنا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حوادث و آفات — اگرچہ ان میں نسبی شرمی ہوتا ہے — بہت سی نعمتوں اور پوشیدہ الطاف پر مشتمل ہوتے ہیں جو انسان کو بیداری اور عزمِ محکم عطا کرتے ہیں۔

پس نتیجہ یہ نکلا کہ دشواریاں مکمل کی مقدمات ہیں اور اقدار انسانی کے لئے ان میں ہموار کرنے والی ہیں۔ اور انہیں دشواریوں سے درجہِ خلوص و بلند پایہ انقطاع کا انسان میں تبدیل جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے :-

وَلْيَسِّرْ لَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقِصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ
وَالثَّمَرَاتِ وَلَيَسِّرِ الصَّابِرِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ مِّصِيبَةٌ قَالُوا:
إِنَّا لِلَّهِ إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ - أَوَلَيْكَ عَلَيْهِمْ مَكَاتٍ مِّنْ رَبِّهِمْ

وَمِنْ خِصَّةٍ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (البقرہ ۱۷۷-۱۸۰)

اور ہم تمہیں کچھ خوف اور بھوک سے اور مالوں اور جائزوں اور پھلوں کی کمی سے ضرور آزمائیں گے اور (بطے رسولی) ایسے بھر کر نیوالوں کو کہ جب ان پر کوئی بیت آچری تو وہ دبا سکتے، بول لکھتے ہم تو خدا ہی کے ہیں اور ہم اسی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ خوشخبری دید کہ انہیں لوگوں پر ان کے پروردگار کی طرف سے منائیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔

مشہور فلسفی امرسن (EMERSON) کہتا ہے: وہ تغیرات جو کبھی لوگوں کی سعادت کو چمکا چکر دیتے ہیں۔ وہ اسی طبیعت کی طرف سے انتباہ ہے جس کی خلقت نور اور نکالی کے لئے کی گئی ہے۔ کیونکہ جب روح انسان میں عبادت خالق کا شوق پیدا ہوجاتا ہے تو پھر روح میں اپنا وہ نظام جو مال و دولت اور دوستوں پر مبنی تھا چھوڑ دیتی ہیں جس طرح چھوٹی بھیدیاں اپنی پہلی جگہ ترک کر دیتی ہیں تاکہ اپنے لئے ایک لائق دور کا انتخاب کر سکیں۔ مصیبت کے نتائج ذہنی بشر پر اس وقت واضح ہوتے ہیں جب مصیبت کو گزرنے سے جو دن زمانہ ہوجاتا ہے، امراض، نقص، اعضاء، نقصان، قوت، دوستوں کی موت، ضرورت سے زیادہ مصائب کی وجہ سے یا فوری یا ایسی چیزیں ہیں جن کا جبرن فوراً نہیں ہوتا لیکن جب زمانہ گزرتا ہے تو ان حوادث میں چھپی ہوئی طاقتوں کا اظہار ہوتا ہے۔

مشتہ داروں کی موت ابتداً سوائے مصیبت اور محرومیت کے کچھ نہیں ہوتی۔ لیکن خود ہی دنوں کے بعد ہدایت و رستہ کا سبب بن جاتی ہے۔ کیونکہ یہ حادثات ہماری زندگی میں انقلابات لاتے ہیں، بچپن اور جوانی جن کو بہر حال ایک دن ختم ہونا ہے اس کو خاتمہ تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور اس کے کاموں سے مانوسیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن اسکی جگہ آدمی کے اندر ایک ایسی ہمت، مردانہ پیدا کر دیتے ہیں جس میں سزا کمال کی استعداد ہیں زیادہ ہوتی ہے۔

جو شخص آفتاب کی حرارت کی پرواہ نہ کرے، بغیر اور کسی نگرانی کے بغیر اگر مثلاً گلاب ابھی زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو اس کو انجیر کے درخت کی طرح ہو جانا چاہئے جس کو باغبان نے لاپرواہی کی وجہ سے چھوڑ دیا ہے اور یہ اعتنائی کی وجہ سے باغ کی دیواریں بھی گر چکی ہوں کہ وہ درخت کتنا قوی اور طاقت ور ہوتا ہے جس کے پھولوں سے لوگ استفادہ کرتے ہیں اور اس کے سایہ میں آکر پناہ لیتے ہیں۔

یقیناً خدا ایسے عالم کو خلق کر سکتا ہے جس میں نہ بدبختی ہو نہ رنج و تکلیف لیکن اگر ایسا عالم پیدا کر کے انسان سے اسکی قدرت و آزادی و اختیار کو سلب کرے اور دیگر موجودات کی طرح انسان کو بھی اس کا ثابت وسیع کے اندر بہ ارادہ و اختیار، یہ شعور موجود بنا دیتا جو قدرت کے تحت تاثیر کوئی شکل و صورت اختیار کر لینا تو کیا ایسے موجود کو انسان کہنا مناسب ہوتا؟

کیونکہ انسان اپنی تمام استعداد کو کو اور گران بہا ترین سرمایہ دیکر — یعنی حریت و آزادی — اپنا کمال حاصل کر لینا؟ اور کیا اس کا انجام انحطاط و سقوط کی صورت میں ظاہر نہ ہوتا؟ اور کیا کائنات سے اس کی فیروزیابی — یعنی ہر ایک کی اس کے عند سے تشخیص نہ ہو جاتی؟ وہ خدا کو جو حکیم ہے اور جسکی حکمت پورے موجودات پر حاکم ہے اس نے یہ جادو کر خوش کی تجدید و انقاس سے اور انسان کو حریت و اختیار — یہ اسکی ایسی نعمت ہے کہ جس کی قیمت لگائی ہی نہیں جاسکتی — دیکر اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کر لئے۔

انسان کے اندر اس نے اچھائی و برائی کی قدرت عطا کی۔ اور کسی بھی خبی — اچھائی یا برائی — پر مجبور نہ کرے بغیر انسان سے ہمیشہ خیر کا منتظر رہے۔ کیونکہ شر اور فحش کو اس نے کبھی پسند نہیں کیا۔ ہاں اس نے فعل حسن و جلیل کو ہمیشہ پسند کیا ہے اور اس کے فعلی اور ترک مند

پر اتنا اجر معین کیا ہے جس کا شمار بھی ممکن نہیں ہے۔ اور بد طبیعتی اور جان بوجھ کر شر کرنے سے روکا ہے اور مذہب الیم سے ڈرایا ہے۔ اب یہ انسان کے اختیار کی چیز ہے کہ جی چاہے تو اس کی باتوں پر اپنے ارادہ و اختیار سے عمل کر کے بعد تک رہے یا اس کی ہدایت کی مخالفت کر کے عید کٹو رہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ چہارت و لہجہ کی طرف پختہ کار راستہ کھلا رکھا ہے کہ اگر کبھی انسان سے لغزش ہو جائے تو دوبارہ خدا کے راضی لطف و رحمت میں پناہ لے سکتا ہے۔ یہ خدا کا بہت بڑا لطف و عدل اور عظیم رحمت ہے۔

نیک عمل کر نیوالے کو اگر خدا فوری جزا دیدے تو غیر صالح عمل اور بد سیرتی پر کوئی نصیحت نہ ہوگی جس طرح کہ اگر ہرے کام پر خود سزا دیدے تو نصیحت کو رذالت پر اور طہارت کو نجاست پر کوئی نصیحت نہ ہوگی۔

کائنات کی بنیاد ضد و پرہے اور مادہ کی ہی تحول پذیر مری والی صفت کے باعث فیض خدا دینا میں جاری و ساری رہا ہے۔ اگر مادہ کائنات دیگر موجودات سے مل کر مختلف صورتیں اختیار نہ کرتا اور جدید صورت اختیار کرنے کی اس میں صلاحیت نہ ہوتی تو اس کائنات میں کبھی بھی نوع اور تکامل کا وجود نہ پایا جاتا۔ تغیر و ثابت کائنات، جامد سرمایہ کی طرح ہے جس سے کوئی سود حاصل نہیں ہو سکتا۔ دراصل گردش سرمایہ ہی سود و منافع کا سبب بنتا ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کوئی خاص سرمایہ اپنے جہان میں نقصان دہ ہو۔ لیکن کائنات کے تمام مادے دنیا کے سرمایوں کی طرح ہیں جو یقیناً گردش سے سود آور ہوتے ہیں۔

مادہ کی صورتوں میں تضاد بھی فائدہ بخش ہے کیونکہ یہی چیز ہستی کو کمال کی طرف سے جاتی ہے۔ یہ بات تو ہم اس وقت کہہ رہے ہیں جبکہ لفظ شر کو دنیا میں جس طرح استعمال ہوتا ہے، ہی معنی میں استعمال کریں۔ لیکن اگر غور و غوض کیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ شر یعنی بدی یہ حقیقی صفت نہیں ہے بلکہ یہ بدی کے معنی آسانی ہیں۔ مثلاً اگر اگلے والے اسے اگر دشمن کے ہاتھ میں ہوں تو ہمارے لئے شریں، لیکن اگر ہمارے ہاتھ میں ہوں تو خیر ہیں

شر نہیں ہیں اور اگر ہم چوں نہ ہمارا دشمن تو یہ اسے نہ اپنے ہیں نہ برے ہیں۔

اسی کے ساتھ یہ بھی دیکھئے کہ کائنات کا نظام ایک مستقل برسرِ باطنی ہے اور دنیا کا سسٹم بناتے واسطے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ ہماری خواہشات کا پوری ہونا ضروری نہیں ہے حالانکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری تمام خواہشات بغیر کسی مزاہمت اور نفع کے پوری ہو جائیں لیکن طبعی قوت ہمارے خواہشات کو پوری کرنے کے جوابدہ نہیں ہیں اور خواہشات بھی ایسے ہیں کہ جو بہت قوت نہیں ہیں۔ لیکن جب ہماری خواہشیں پوری نہیں ہوتیں تو ہمارے لئے بے چارہ رنج کا سبب بنتی ہیں اور ہم اپنے عواملِ ناراحتی کو شر سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ تعبیر ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ شگونِ ہستی سے آگاہی نہیں رکھتے اور خود اپنے اندرونی اور بیرونی عوامل سے ناواقف ہیں۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ چراغ میں تیل نہیں ہے اور چراغ جلانے اور وہ نہ بجے تو جگہ والا وہ وزاری نہیں کیسے گا۔ زمین و آسمان کو گایاں نہیں دے گا۔

کائنات بھی سنی مسلسل کے ساتھ شخصی ہدف کی طرف سیر و حرکت کر رہی ہے اور اپنے ساتھ عمل میں قدم بہ قدم آگے بڑھ رہی ہے۔ انسانوں کی خواہشات اور اس کی ہوس کا کائنات کو اپنے پروگرام سے نہیں روک سکتی۔

اس لئے ہم کو یہ قبول کر لینا چاہئے کہ اس کائنات کے کچھ حیرانات ہماری خواہشوں کے مطابق نہیں ہیں اس لئے اپنے رنج و غم کو دنیا میں ظلم و ستم سے تعبیر نہیں کرنا چاہئے اور نہ نفسی ہی ناسے بے مدد تھی سمجھنا چاہئے۔

ایک دانشمند کہتا ہے طبیعت زیادہ روکی اور اسراف کو نہیں جانتی، طبیعت تو ہمیشہ راستہ و بزرگ ہے۔ اس کے عمل میں نہ کوئی لغزش ہوتی ہے نہ خطا، جو کچھ غلطی اور لغزش ہوتی ہے وہ صرف ہماری وجہ سے طبیعت مجبور و ضعیف سے جنگ کرتی ہے اور اپنے سرور و نور سوائے خود مند، پاک اور متقی کے کسی دوسرے پر نہیں کھولتی۔

حضرت علیؑ دنیا کی مذمت فرماتے ہیں لیکن جو لوگ دنیا کو خوب پہچانی چکے ہیں ان کے لئے

دنیا کو اچھی جگہ فرماتے ہیں۔ اور آپ خود اگر چہشت دائرہ و آلام سے پوری زندگی دوچار رہے ہیں تو گویا ہمیشہ خدا کی عدالت مطلقہ کی یاد دلاتے رہتے تھے۔

ایک اور محاسن نکتہ کی طرف ہم کو توجہ کرنا ضروری ہے اور وہ یہ ہے کہ خوبی و بدی نظام ہستی میں دو ایسی چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے الگ نہیں ہیں۔ ان میں سے ہر ایک ایک مستقل رو کو تشکیل دیتی ہے۔ بلکہ خوبیاں عین ہستی اور برائیاں عین نیستی ہیں۔ جہاں سے وجود پیدا ہوتے ہیں وہاں عدم بھی صدق کرتا ہے۔ فقر و ناداری، جہل و بیماری یہ چیزیں الگ الگ مستقل وجود نہیں رکھتی ہیں بلکہ فقر و ناداری ثروت اور نادانی عدم غم ہے اور بیماریاں صحت و سلامتی کا نام ہے۔

البتہ علم ایک واقعیت و گمان رکھتا ہے۔ فقر کا مطلب۔ جیسا کہ گزرا۔ وہی مال و مال و نیلے ہتھ اور جیب کا خالی ہونا ہے۔ پس نہ تو جہل واقعیت ملموس رکھتا ہے اور نہ ہی فقر ایک موجد کے سوا کچھ ہے۔

جب ہم آفتوں، درندوں، مہینوں کو بڑا اور ناہنجار یوں کا حشر و سحر سمجھتے ہیں تو ایک قسم کا فقدان و نیستی درمیان میں ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہلے چلے کی وجہ دوسرے موجود میں مناسبتیں و ناوودی کا ہونا ہے۔ در نہ ہر موجود اس ہی قسم کے کاروائے ہستی ہے کسی بھی طرح اس کو نازیبا نہیں کہہ سکتے۔ اگر یہ چیزیں اپنے ساتھ بیماری و موت کو نہ رکھیں اور سبب خلاف و فقدان ایک رشتہ ہستی نہ ہوں یا رشد و استعداد کی پروہش سے مانع نہ ہوں تو ہری بھی نہ ہوں۔ جو چیز ذاتی طور سے برکات ہے وہ وہ تلفات اور ضایعات میں جو ان کی وجہ سے ناشی ہوتے ہیں۔

پس دنیا میں جو بھی موجود ہے وہ خوبی ہے اور بدی از قسم نیستی و عدم ہے اور عدم وجود کی قسم نہیں ہے لہذا ضروری وجود کی قسم سے نہیں ہے۔

وجود و عدم بجز سورج اور اس کے سایہ کے ہیں جب سورج کسی جسم پر پڑتا ہے تو

اس جسم کا سایہ پڑتا ہے لیکن خود سایہ کیا ہے ؟ اس کا خود کوئی ذاتی وجود نہیں ہے۔ اس کے موجود نہ ہونے کی علت سوائے سورج کے نہ پگھلے اور اس کا اس پر نہ پڑنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ورنہ یہ خود کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔

تمام چیزوں سے چونکہ خلق کا تعلق ہوا ہے لہذا ان کا وجود خود ان کے لئے وجود ہے۔ اور ان کا وجود واقعی وجود ہے اور اس کی مدد سے یہ چیزیں شریں ہیں۔ بلکہ فلسفہ الہی کے اندر وجود خیر و احسان کا مساوی ہے۔ ہر شے اپنے وجود میں خیر ہے۔ اور اپنے لئے خیر ہے۔ اور اگر یہ شر ہے تو اپنے لئے نیک ہے۔ اپنے وجود اضافی کے لحاظ سے دوسری چیزوں کی نسبت سے شر ہے۔ اور وجود اضافی حقیقی وجود نہیں ہے بلکہ یہ وجود اعتباری ہے جس کے وجود بالذات متعلق نہیں ہوا ہے۔

میرے اسکے پھر فی نفسہ اپنے لئے شر نہیں ہیں ان کو بر اور شریں لئے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اس کی موت و ہلاکت کا سبب بنتے ہیں اور جس کے وجود کا تعلق ہوتا ہے وہ وجود الہی نفسہ ہے اور وجود واقعی ہے۔ لیکن جن چیزوں کا وجود اعتباری ہے وہ چونکہ نظام ہستی میں مستقر نہیں ہیں اور واقعی و حقیقی نہیں ہیں اس لئے ان کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ خدا نے وجود دے کے اضافی و اعتباری کو کیوں پیدا کیا ؟ کیونکہ امور اعتباری کو اعتباری اپنے ملزومات سے جدا ہو ہی نہیں سکتے۔ اور ان کا شمار امور حقیقی کے لوازم قہری میں ہوتا ہے اور خود یہ امور وجود سے کوئی تعلق نہیں رکھتے اس لئے ان کی خلقت کے بارے میں بحث بھی نہیں کی جاسکتی۔

موجود واقعی کو خدا ایسا دکت ہے اور موجود واقعی اور اس کے صفات بھی حقیقی ہیں کیونکہ ان کا وجود خارج میں بھی ہے — ذہنی وجود سے قطع نظر کر کے — لیکن صفت نہیں و اضافی چونکہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتی ہے اس کے ذہن کے علاوہ خارج میں اس کا وجود نہیں ہوتا۔ لہذا اس کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ ان کا اضافی کوئی ہے ؟ کائنات کا مطلب ان چیزوں کے علاوہ جن کا وجود امکان پذیر ہے۔ تمام وہ چیزیں ہیں

جو اپنے اوصاف و لوازم غیر تفکیک کے ساتھ ہیں، جو بذات خود ایک ایسا واحد ہے جو تجزئہ نہ پذیر ہے۔ اور جو چیز حکمت الہی کے متعقبات کے مطابق ہے۔ وہ یہ ہے کہ یا تو کائنات کا وجود ایک شخص نظام کے تحت ہو یا پھر اصلاً موجود ہی نہ ہو۔

وہ کائنات جو ہے نظام ہو یا اس میں اصول علت و معلول مفقود ہوں یا اس میں خیرات کی ضرورت برائیوں سے جدائی ہو۔ ایسی کائنات غیر ممکن ہے اور یہ صرف خیال محال ہے۔ کیونکہ یہ بات محل بحث سے خارج ہے کہ نظام کے ایک جزو سے بحث و کلام متعلق ہو اور دوسرے جزو سے نہ ہو! مجموعہ آفرینش اسی طرح ایک ہے جس طرح ایک انسان کا پیکر اور اس کے اجزاء ایک حکم میں ہوتے ہیں جو ایک دوسرے سے قابل انفکاک نہیں ہوتے۔

بروردگار غنی علی الاعمال ہی ہے جس کا لازم ایجاد اور مخلوق پر فیضان کرنا ہے جیسے کہ ایک بچی بخشش کرتا رہتا ہے جس کے بدلہ میں کوئی جز یا شکریہ بھی نہیں چاہتا۔ یا بیبیے ایک ماہر فن کار ہوتا ہے جو ہمیشہ کسی توقع کے بغیر اپنے فن پارہ کی تخلیق میں مشغول رہتا ہے۔ لہذا خلق و ایجاد بروردگار عالم کے اوصاف ذاتی ہیں۔

نابرابری

فرض کیجئے ایک کارخانہ کے مالک نے کارخانہ چلانے اور اس سے کسب معاش کے لئے کچھ تو بے مزد و — اور کچھ ماہرین ملازم رکھے۔ اور جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو اس نے بیسویں کو تو کم تنخواہ دی اور جو فن کار اور ماہر تھے ان کو زیادہ دی تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے: کیا کارخانہ کے مالک نے اس طرح تنخواہ تقسیم کر کے مزدوروں پر ظلم کیا یا نہیں؟ ظاہر سی بات ہے اس قسم کا تفرقہ کرتا فیئر باطل نہیں ہے۔ یہاں پر عدالت کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ماہرین اور مزدوروں کو برابر برابر تنخواہ دی جائے، بلکہ انصاف کا تقاضہ یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کے استحقاق کے لحاظ سے تنخواہ دی جائے۔ اور اسی طریقہ کار سے کارخانہ ترقی کر سکے، ورنہ ترقی کرنا ممکن نہیں ہے؛ اور اسی قسم کے مواقع پر تفریق عین عدالت ہے اور مساوات ظلم ہے۔

ای طرح اگر کم کائنات کو منطوق سٹالو کریں اور اس کے تمام اظہار و جواب کو بدقت نظر مطالعہ کریں تو ہم کو معلوم ہو جائیگا کہ اس کے ہر جز کی ایک خاص وضع ہے اور خاص مقام ہے اور پھر تحقیق صحت کے بعد ہم خود ہی احساس کریں گے کہ اس کائنات رنگ و بو میں نور کے ساتھ تاریکی، غلظت و کامیابی کے ساتھ ناکامیابی توازن عام کے لئے ضروری ہے۔ اور جب تک یہ صورت نہیں ہوگی نظام عام کا تحقق نہیں ہو سکتا۔

اگر کہیں ایسا ہوتا کہ جہاں تفاوت و اختلاف سے خالی ہوتا تو اس میں تنوع اور کثرت موجودات کا اثر بھی نہ ہوتا۔ حالانکہ عالم کی عظمت اسی اختلاف اور تنوع ہی کے اندر ہے۔ جب تک ہم توازن مجموعہ اور اس کے متقابل رابطہ کو جو نکال بخشش اور منفعت خیز ہے اپنی نظر میں نہ رکھیں اس وقت تک ہمارا فیصلہ صحیح و منطقی اور موجب وقابل قبول نہ ہوگا۔ صرف

ایک پیکر کے ایک جزئی کو جو ایک مجموعہ سے جدا ہوا ہو دیکھ کر پہچاننے میں کیا جاسکتا۔
 نظام آفرینش تو اذن اور استحقاق و قابلیت کی بنیاد پر رکھا گیا ہے اور اس نظام ہستی
 میں جو چیز متعلق ذرات ہے وہ تفاوت ہے نہ تبعیض۔ اور اس ترتیب سے مسئلہ یعنی تراویح و شغلی
 نہ ہو جائیگا کیونکہ تبعیض کا مطلب مساوی استحقاق اور یکساں شرائط کے مواقع پر فرق کیا جائے
 اور تفاوت کا مطلب غیر مساوی اور غیر یکساں شرائط میں فرق قرار دینا ہے۔

یہ خیال بالکل غلط و فاسد ہے کہ کہا جائے، اگر دنیا میں تمام چیزیں یکساں ہوتیں اور ہر قسم
 کے اختلاف و تفاوت سے دور ہوتیں تو بہت اچھا تھا؛ کیونکہ حرکت، تکامل، جوش و خروش
 عطا، گرفت وغیرہ سب سب تفاوت ہی کے زیر سایہ متجلی ہوا کرتی ہیں۔

ہم جس قدر حسن و جمال کا ادراک کر رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہو جاتا اگر اس کے مقابل میں قبح و بد
 صورتی نہ ہوتی۔ اسی طرح اگر زندگی میں قریب، بیکاری وغیرہ نہ ہوتی تو فضیلت و تقدس کی
 اہمیت نہ ہوتی۔ اور ضبط نفس و تہذیب نفس لفظ بے معنی بلکہ رو جاتے۔ اسی طرح اگر فکار
 صرف ایک ہی رنگ اپنے فن پاروں میں دیتا تو پھر اسکی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ فکار کی مہارت
 کا اظہار ہی لون و رنگ کے تنوع پر ہوا کرتا ہے۔

کسی بھی چیز کے تشخیص کے لئے اس کا دوسری چیزوں سے مختلف ہونا ضروری ہے۔
 کیونکہ اشیاء اور خود انہی اوزان کی معرفت ظاہری یا باطنی اختلاف ہی کی بنا پر ہوا کرتی ہے۔

خلقت کے دلچسپ ترین باتوں میں مواہب زندگی اور استعداد میں اختلاف کا پایا
 جاتا ہے۔ نظام خلقت نے معاشرہ کے افراد کو ایک مخصوص ذوق دیا ہے جو حیات اجتماعی
 کے استمرار کے لئے مناسب ہے۔ معاشرہ کی ہر فرد ایک ایک حاجت کو پوری کرتی ہے اور ایک ایک
 مشکل کا حل نکالتی ہے۔

افراد کی طاقتوں میں فطری تفاوت سب کو سب کا محتاج بنا دیتا ہے۔ اور ہر شخص اپنی

استعداد اور اپنے ذوق کے مطابق معاشرہ کے کاموں میں حصہ لیتا ہے۔ اور یہ بات تو سب ہی جانتے ہیں کہ انسان کی ترقی اور اس کا تکامل صرف اجتماعی زندگی کے سایہ چمکی میں ممکن ہو سکتا ہے۔ بطور مثال ہوائی جہاز کو سبھی سمجھتے ہیں جس میں پیچیدہ آلات بکثرت ہیں اور بڑی باریک بینی سے اسکو ایجاد کیا گیا ہے اس ہوائی جہاز کے اجزاء یا ہم حجم و شکل کے ٹکڑے ایک دوسرے سے بالکلیہ متفاوت ہیں اور یہ اختلاف اس ہوائی جہاز کے اجزاء کے سپرد مختلف اعمال کی وجہ سے ہے اگر ہوائی جہاز کے آلات و اجزاء میں یہ اختلاف نہ ہو تو وہ اڑ ہی نہیں سکتا اور پھر یہ ہوائی جہاز نہ ہوتا بلکہ مختلف باتوں کا بنا ہوا ایک ڈھانچہ ہوتا اور پس۔

پس اگر ہوائی جہاز کے اندر اختلاف عدل ہے ظلم نہیں ہے تو اس دنیا کے موجودات میں اختلاف خواہ انسانی ہو یا کچھ اور وہ بھی عدل باری کے مطابق ہے۔

اسی کے ساتھ یہ بھی اضافہ کیجئے کہ نظام وجود کے موجودات میں جو تفاوت ہے وہ ان کا ذاتی ہے۔ کیونکہ خدا ہر شے کو الگ الگ مشعل و منفرد ارادہ سے بنیں خلق کرتا بلکہ پورا عالم ازل سے سیکرہ تک۔ ایک ارادہ سے پیدا کیا گیا ہے پس جب خدا نے موجودات پر فیضان وجود کیا تو اسی فیضان نے غیر متماثلی اشیاء کو ایک ارادہ سے عرصہ کائنات میں ظاہر کر دیا۔ اس نظریہ کی بنیاد پر موجودات کی آفرینش کے لئے ایک شخص نظام و قانون ہے جو موجود کے تمام ابعاد و جوہر پر حاوی ہے اور کارگاہ نظام علت و معلول میں ہر چیز کا ایک مقام اور عین جگہ ہے۔ آفرینش اشیاء اور تدبیر جہاں کے سلسلہ میں ارادہ الہی عین ارادہ نظام سے فیصلی اور قاطع اس نظریہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید بھی اس واقعیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَهَذَا أَمْرُنَا إِلَّا جِدْدَ كَلِمَةٍ بِالْقَدَرِ (قرآن)

ہر شے ہم نے ہر چیز ایک مقررہ انداز سے پیدا کی ہے اور ہمارا حکم تو پس آنکھ کے چمکنے کی طرح ایک بات ہوتی ہے۔

دستگاہ الہی کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ یہ معاشرہ کے دستگاہ و روابط قرار داد کے

مند ہے بالکل غلط تصور ہے۔ کیونکہ موجودات کا علاقہ اپنے خالق سے حادث و وضعی علاقہ نہیں ہے بلکہ یہ ایکاد و خلق کر نیکا علاقہ ہے اور تخلیق کے سلسلہ میں امر الہی امر تکوینی حقیقی ہے اور ہر موجود حقیقی ذیلی کمال کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خدا کی طرف سے اتنا عطا ہوتا ہے۔

اگر موجودات عالم کے لئے کوئی معین نظام نہ ہوتا تو ہر موجود کے امکان میں یہ بات قحی کر اس سے ہر شئی صادر ہو۔ اور معلول علت کی جگہ لے جی۔ لیکن ہم کو بطور حتم و جزم موجودات کے درمیان روابط ذاتی کا ادراک کرنا چاہئے اور یہ ادراک کرنا چاہئے کہ اس کے لوازم ذاتی وجود کے کس رتبہ میں ہیں۔ اور کس خصوصیت پر تھے۔ کسی بھی حادث کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے مخصوص رتبہ سے تجاوز کر جائے اور دوسرے موجود کے رتبہ میں مشغول ہو جائے۔ اور تعاقبات و اختلاف مراتب ہستی کا لازمہ ہے جو ان کے درمیان شدت و ضعف، نقص و کمال کے لحاظ سے مکمل فرما ہے۔

خلاف حق تیزران و درجہ بندی میں تحقیق پذیر ہو سکتی ہے جبکہ دونوں میں ایک مخصوص درجہ کمال کے قبول کرنے کی صلاحیت ہو مگر افاغہ کمال ایک پر ہوا اور ایک پر نہ ہو۔

نظام ہستی میں مراتب موجودات کو انسانی معاشرہ میں مراتب اعتباری سے تشبیہ و بنا بھی ناممکن ہے۔ کیونکہ مراتب موجودات امور واقعہ ہیں جو قابل انتقال نہیں ہیں مثلاً علیوں کے لئے یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے وجود کو انسان کے رتبہ میں کرے جس طرح ہمارے لئے ممکن ہے کہ ہم شخاص کو ان کے مقامات و نام کے منتقل کر کے دوسرے مراتب و مقامات پر منتقل کر دیں۔

اور اسکی وجہ یہ ہے کہ علت کا تعلق جو معلول سے ہوتا ہے یا معلول کا علت ہے وہ

ذات علت و معلول سے پیدا ہوتا ہے اب اگر کوئی شئی علت ہے تو کسی ایسی خصوصیت کی بنا پر ہوگی جو اس ذات سے منفک ہی نہ ہو سکتی ہو۔ اور معلول بھی کسی خاص وجہ سے

معلوم ہوتا ہے جو اسکی ذات میں پوشیدہ ہوتی ہے اور یہ خصوصیت مولائے اسی کیفیت وجود کے اور کچھ نہیں ہے۔

اسی بنا پر تمام موجودات ہستی کے اندر ایک عقیقہ ذاتی نظام موجود ہے اور ہر مرتبہ وجود پر اس موجود کا معین ہے اور جب تک تفاوت و اختلاف قصور ذاتی تک محدود ہو کر جمیع نہیں کہتے۔ کیونکہ کسی بھی امر کے تحقق کے لئے صرف فیض خدا کا فی نہیں ہو کرنا بلکہ اسکی ایک بنیادی شرط متعلق میں قابلیت کا ہونا بھی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض موجودات جس مرتبہ پر ہیں اس سے بلند تر درجہ تک نہیں پہنچ سکے لیکن یہ بات بہر حال محال ہے کہ کوئی موجود قابلیت یا دوسرے کمال کی صلاحیت رکھتا ہو لیکن خدا اس کمال یا وجود کو دوک دے۔

اس کی مثال اعداد و جیسی ہے کہ ہر عدد مخصوص جگہ رکھتا ہے۔ دو کا وجود ہمیشہ ایک کے بعد ہی ہوگا۔ یہ ناممکن ہے کہ اسکی جگہ بدل دیا جائے اور دو کو ایک کے پہلے قرار دیا جائے۔ اور اگر ہم ایک عدد کی جگہ دوسٹر کے بعد بدلنا چاہیں تو درحقیقت وہ عدد معدوم ہو جائیگا۔ پس یہ بات ثابت ہو گئی کہ تمام عبادت کے لئے معین اسلوب ہیں اور یہ ایک ایسے قوانین کے محکوم ہیں جو ثابت ہیں اور غیر متغیر ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آفرینش کے لئے خدا نے کوئی مخصوص قوانین وضع کر دیے ہیں بلکہ یہ وہی قوانین ہیں جو ہمارے ذہنوں میں مفہوم ہیں اور جو موجودات کے کیفیت واقعی سے مشتق ہوتے ہیں کیفیت واقعی سے مراد وجود کے مراتب و درجات اور نظام علت و معلول ہے اور وہ شئی مراد ہے کہ اور اس نظام کے باہر نہیں جہاں پیدا کر سکتے اور یہی سنت اللہ ہے۔ قرآن نے کہا ہے:-

وَلَمْ يَجِدْ سُبْحَةَ اللَّهِ تَخْوِيفًا (فصل ۲۲)

پس نتیجہ یہ تھا کہ قوانین ذاتیہ کا ایک سلسلہ ہے جس پر نظام ہستی کی بنیاد رکھی گئی ہے جس میں ہر موجود کی جگہ اور موقعیت مشخص ہے اور ہستی کے لئے وجود و درجات و مراتب گونا گوں و نظام وجود کے بقا کے لوازم میں سے ہے۔ اور یہ قہری طور پر موجودات کے

درمیان تفاوت و اختلاف کے ظہور کا موجب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اختلاف و تفاوت بذاتِ مخلوق نہیں ہیں بلکہ حادثات کے لوازم میں سے ہیں۔ اور اس دنیا کے ہر جزائے جس جگہ کے لائق تھا وہ اس لئے لیا اور اس مجموعہ وجود کے کمال کے لئے جو ایک جدول ضرب کی طرح ہے بعض اجزاء کے ساتھ بے عدالتی و تبعیض روا نہیں رکھی گئی۔

جو شخص مادی عقل رکھتا ہے اور نظامِ طبیعت میں اختلاف و تفاوت کو مستمم و بے عدالتی خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پوری کائنات پر عدالت کی حکمرانی نہیں ہے۔ اس کے لئے زندگی بڑی تلخ و ناگوار ہے اور اس کا یہ جملہ باری کا فیصلہ اس بچہ کے فیصلہ کی طرح ہے جو موسمِ بہار میں باغبان کو ہرے بھرے درختوں کی شاخوں کو کاٹتے ہوئے دیکھ کر فوراً فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ باغبان نادان و دیران گر ہے کیونکہ اسکی نظر میں اسکی حکمت نہیں ہے۔

اگر ایسے شخص کے اختیار میں تمام مواب دینا دینے جائیں جب بھی یہ راہی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی نظر میں دنیا بے مقصد ہے اور آفرینش کی بنیاد سنگمیری پر رکھی گئی ہے پھر ان کی خوش عدالت پھر بے معنی ہے کیونکہ ایک ایسی دنیا میں جو بے مقصد ہو کوئی صرف رکھنا یہودہ می بات اگر بقول مادیوں کے افسان کی بازگشت مثل گھاس پھوس کے ہے جو خود بخود کائنات میں آگئی ہے اور پھر فنا ہو جاتی ہے تو ان سے زیادہ ذلیل کوئی مخلوق نہیں ہے کیونکہ وہ ایک ایسے عالم میں رہ رہے جو ان اس کے مناسب ہے و موافق بلکہ قوت فکر و احساس اس کے لئے پریشانی کی ابتدا ہے اور اس کے ساتھ یہ فطرت کی ستم ظریفی ہے کہ بد نہتی درج اس کے لئے اضافہ کرتے ہیں اور باعثِ زیادتی عذاب بھی ہے۔

اگر ان بڑی محنت و محنت سے بشریت کی کوئی خدمت انجام دے اور بڑی مختصراً خدمت نوع انسانی کے لئے کرے تو اس کو کیا فائدہ؟ کیونکہ اس کی یاد چاہے جتنی احترام و تقدیر سے منائی جائے یا اس کی قبر پر کوئی یادگار بنا دی جائے یا اس کے نام پر کچھ مزاحمت جائے تو اس کو تو ضرر و برا بھی فائدہ نہ ملے گا اور ایک پوچھ و پچر افسانے سے زیادہ اسکی خدمت

نہ ہوگی کیونکہ۔ مادی حضرت کی نظر میں۔ فطرت نے ایک پیکر بنایا تھا۔ چند دنوں اس سے
بازی کی اور اس کو نچائی رہی اور پھر دوبارہ اس کو ایک پشت خاک بنادیا۔

اگر ہم بیشتر ایسے لوگوں کے انجام پر غور کریں جنہوں نے بڑے بڑے رنج و غم برداشت
کئے ہیں پریشانیوں اور مرنی نغبی سے دوچار ہوئے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک بڑا دردناک
اور تکلیف دہ منظر ہوگا۔

انسانوں کا یہ عشرہ دیکھ کر کیا مادیوں کی جنت عذابِ محم کے علاوہ اور کچھ ہوگی؟
اور انسانیت کی بدنامی اس وقت اونے کمال پر پہنچ جاتی ہے جب ہم مادیوں کا یہ نظریہ
پڑھتے ہیں کہ انسان تو مجبور محض ہے اس کے پاس نہ ارادہ ہے نہ اختیار۔ اس نظریہ کی بنا پر انسان
ایک آئوٹینکٹ شین کی طرح ہے کہ فطرت از مادی میکا نزم و ڈائنامیزم اس کے خدایاں بھی عمل کرتی
ہے۔ اب بتائیے کیا عقل و فطرت اور حقائقِ حیات انسانیت اور اس کے انجام کی یہ تفسیر قبول
کریں گی؟ نہیں ہرگز نہیں۔

اور اگر قبول کر لیں تو پھر انسان اس گڑباصے زیادہ نیک نخت نہیں ہے جو بچوں کے ہاتھوں
میں کھلونا ہے۔ آیا انسان کے لئے یہ بہتر نہ ہوگا کہ انسانی و اخلاقی اصول اور مٹاک اندیش کو
صرف شخصی سود و نایاں اور اپنے جسمانی رجحانات سے توجہ نہ کرے؟ اور امکانی حد تک ہر گاہ
کو دور کرے اور پائے ہو کس سے ہر نہ بچکر کو تو ذکر الگ نہ کر دے؟۔ یقیناً مادی نظریہ
سے توجہ بہتری ہوگا۔ اور اگر اس کے علاوہ عمل کرے تو بے عقل و نادان و پسماندہ
نہیں ہے؟ بھلا جو شخص بھی بصیرت و نیش صمیم کا دارا ہوگا اور غیر طرفدار ہو کر، اغراض و مہا
سے ہٹ کر دقت نظر کے ساتھ فیصلہ کے لئے بیٹھے گا وہ اس قسم کی کوتاہ نظری و تحلیل چاہے
وہ کتنا ہی سلفطہ آئین فلسفی و علمی دلائل سے آراستہ ہو۔ کی اندیش و اعتبار کا قائل ہوگا؟

نہ مرنے والی چیز نہ ترکیب چیز نہ۔

نہ وہ آئین جو مادی میں قطعاً قائم بقہ ہیں۔

لیکن مذہبی امتیاز سے شخص مومن عالم کو ایک نظام خود آگاہ و وادارای ارادہ و احساس و با مقصد سمجھتا ہے اور یہ جانتا ہے کہ وہی حکمت غلیظہ اور عادلہ تمام ذرات وجود کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور اس کے اعمال و افعال کی بھی ناظر ہے۔ لہذا وہ سمجھتا ہے کہ اس حکیم حاکم کے سامنے جو پولیسی کا خفا پر محیط ہے ہم کو جو ابدہ ہوتا ہے اور وہ یہ بھی جانتا ہے۔ جہاں انجمن، جہاں وحدت و ہم آہنگی وغیرہ اور تضاد و شرکاء وجود ضمنی و متبہی ہے۔

اور دوسری طرف مذہبی نظریہ انسانی حیات کے لئے ایک وسیع افق کا تصور پیش کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ حیات انسانی کا انحصار صرف دنیا ہی میں نہیں ہے اور نہ زندگی دنیا کا مطلب ہے کہ انسان عیش و آرام میں برسرِ رنج و غم سے دور ہو کر زندگی بسر کرے۔ وہ تو یہ بتاتا ہے کہ دنیا ایک گزر گاہ ہے اور آخرت کی زندگی تک پہنچنے کا ایک پل ہے۔ یہ دنیا تو امتحان، سعی و سلیقہ عمل جہد کا ایک میدان ہے جس میں ایمان کی درستگی اور کردار کی درستگی کی آزمائش ہوتی ہے لیکن آخرت کی ابتدائی زندگی ہی میں واقعی ترین میزان موجود ہے جس پر انسان کے افعال و اعمال کا عمل کی اچھائی و برائی کوئی جاتی ہے۔ اور وہ بلبل پر عدالت الہی کی حقیقی صورت منجلی ہوتی ہے اور دنیا میں مادی و معنوی عقوبت و مانگی اور قسم کی محرومیت کا بہترین طریقہ سے جبران کیا جاتا ہے۔

مذہب مادی و دیوی کی ماہیت کی یہ بد صورتی اور ابتذال دیکھ کر انسان کی آگاہانہ حرکت صرف خدا کی طرف ہوتی ہے۔ اور پھر اس کا پورا وجود و مقصد خدا کے لئے زندہ رہنا اور اسی مژنا ہو جانا ہے۔ اور پھر تو اس کے بعد دنیا کی پستی و بلندی کی اسکی نظریں کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ تمام امور کو واقعت کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے۔ اور کسی بھی جمال سے دلچسپی نہیں پیدا ہوتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر اس جمال کے سامنے رنگوں ہو گیا تو یہ جمال اس کے منہ سے انشت کے سوتوں کو خشک کر دے گا اور اس کو حقیقی گمراہی کے کنویں میں ڈھکیل دے گا۔

ایک دوسری بات بھی سمجھ لیجئے کہ اگر مسند استغناء و سطرع نہیں ہے تو تفاوت و اختلاف

کی وجہ سے کوئی ظلم متحقق نہیں ہوگا۔ کیونکہ ظلم کا متحقق اس صورت میں ہوا کرتا ہے جب کسی کے لئے تبعیض ہو رہی ہو حالانکہ وہ استحقاق میں برابر ہے۔ لیکن موجودات عالم کبھی بھی خدا پر کوئی حق نہیں رکھتے اور نہ کسی دن کسی چیز کے مستحق تھے اگر ایسا ہوتا تو بعض کو بعض پر برتری دینے میں ظلم ہوتا۔

ہم تو اپنے نفس کے کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہماری سانس کی آمد و رفت، دل کی دھڑکنیں، نور و فکر ایک ایسے سرمایہ سے حاصل ہوتے ہیں جس کے ہم مالک نہیں ہیں اور اس کے ہمیار کرنے میں کوئی ذمہ داری نہیں کی ہے اور وہ سرمایہ پر در و گار عالم کا وہ ہدیہ ہے جو اس نے ابتدا و لاوت سے ہم کو بخشا ہے۔

جب یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے پاس جو بھی ہے وہ سب عطیہ الہی ہے تو ایسے مقام پر۔ تفاوت جو پابہ حکمت پر ہے نہ ظلم ہے نہ عدل ہے کیونکہ اس کے پہلے کوئی استحقاق ہی نہیں تھا۔ یہ محدود و موقت زندگی حسد کی طرف سے ایک عطیہ ہے وہ اس ہدیہ کے میزان اور نوز کو معین کرنے میں کاملاً اختیار رکھتا ہے اور آزاد ہے۔ ہمارا اس پر کوئی حق نہیں ہے۔ لہذا ہم کو حق اعتراض بھی نہیں ہے چاہے وہ نعمت دیا ہوا عطیہ کتنا ہی تحوّل اور مختصر ہو۔

مسئلہ چیر و اختیار

اصل موضوع پر ایک نظر

مسئلہ جبر و اختیار ان مسائل میں سے ہے جسے طبیعت و مشیون انسان سے سروکار رکھنے والے مفکرین کی نظر کو اپنی طرف ہمیشہ متوجہ کیا ہے۔ اور یہ مختلف عقائد و نظریات کے ماہرین ایک معرکہ آثار و مسئلہ ہمیشہ سے بنا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ: کیا انسان اپنے امور و حیات، امری و معنوی میں، اختیار، مقاصد و اہداف میں اپنے معاشی اور اعمال میں آزاد و خود مختار ہے اس کے شخصی ارادہ کے علاوہ ان چیزوں میں کسی اور کا کوئی دخل نہیں ہے؟ یا انسان اپنے سلوک و عمل میں مجبور ہے اور کسی بھی عمل کے کرنے اور غم نہ کرنے میں وہ مثل آکر کے دوسرے عوامل کا محتاج ہے اور اسکو اس پر عوامل دیگر سے مجبور کر دیا ہے؟

اس مسئلہ کی اہمیت کو سمجھنے کے لئے یہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہئے کہ علوم اقتصادی، حقوقی، مذہبی، روحانی اور دیگر وہ تمام علوم جو موضوع انسان سے مربوط ہیں۔ ان سے جتنا فائدہ اٹھایا جائیگا اس سمر کے چہرے سے نقاب اتنی ہی اٹھتی چلی جائے گی۔

مسئلہ حریت و اختیار کو موضوع بحث بنانا محض علمی و فلسفی مباحث میں منحصر نہیں۔ بلکہ عملاً یہ مسئلہ ان لوگوں سے بھی متعلق ہے جو انسانی وظیفہ کو بیان کرتے ہیں اور انسان کی اسی بات کا مسئلہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس وظیفہ کا اجرا کریں، اور لوگوں کو عمل کی دقت دیتے ہیں۔ کیونکہ اگر حریت و آزادی کے ضمنی طور پر بھی معتقد نہ ہوں گے تو ثواب و عقاب کا مسئلہ بے معنی ہو جائے گا۔

ظہور اسلام کے بعد مسلمانوں کے نزدیک اسی مسئلہ کی اہمیت بہت بڑھ گئی۔ کیونکہ اسلامی فکر کا بھی تقاضا یہی تھا کہ اس مسئلہ میں بہت ہی دقت نظر سے کام لیا جائے۔

اور توحید کے بعد علماء نے اسی مسئلہ کو مورد توجہ قرار دیا۔ اس کی بنیادی باتوں، گہرے مسائل، مبہم و تاریک نقاط کو روشن کیا۔ کیونکہ یہ مسئلہ جہاں ایک طرف توحید سے مرتبہ ہے وہاں دوسری طرف عبادت اور قدرت الہی سے بھی اس کا رابطہ ہے۔

متکلمین کے — خواہ ماضی کے ہوں یا دور حاضر کے — اس مسئلہ میں دو گروہ ہیں۔

۱۔ ایک گروہ انسان کی اعمال کے اندر آزادی کو بالکل تسلیم نہیں کرتا۔ اور اس کا کہنا ہے کہ جو اعمال و مسامحی بظاہر ہمارے ارادہ و اختیار کے تحت نظر آتے ہیں اس میں انسان کے ادراک کا نقص اور اس کے سمجھ کی کوتاہی ہے۔

۲۔ دوسرا گروہ کہتا ہے: انسان بالاختیار ہے اس گروہ کا کہنا ہے کہ انسان اپنے امور و اعمال میں حریت کاملہ رکھتا ہے اور اس کے ارادہ کی شعاع بہت وسیع ہے نہ اس کا کوئی مانع ہے نہ رادع۔

ایک طرف انسان خود اپنے وجود میں اپنی پیدائش سے پہلے ان عوامل کے پیش نظر جو اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں جبر کو محسوس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ بعض حوادث حیات سے دوچار ہوتا ہے تب بھی جبر کو محسوس کرتا ہے۔ بلکہ انسان جہاں تک سوچنے لگتا ہے کہ اس کو تو کسی بھی قسم کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ کسی قسم کی آزادی حاصل ہے۔ کیونکہ وہ اس زندگی میں جب داخل ہوتا ہے تو اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا میں اگر ایک جبری نظام کے ماتحت ہوتا ہے۔ بلکہ وہ دنیا میں ایک ایسے کاغذ کے ورق کی طرح ہوتا ہے جو ہوا کے رحم و کرم پر ہو۔ اور پھر اس دنیا سے بخت ہونے میں بھی جبر محسوس کرتا ہے۔

اور دوسری طرف بھی انسان بہت سے امور میں اپنی حریت و استقلال کو محسوس کرتا ہے۔ جہاں نہ کوئی جبر ہوتا ہے نہ اکراہ — وہ مشکلات اور موانع کا مقابلہ کرتا ہے۔

اپنے سابق تجربات کی روشنی میں اپنے تسلط کو قدرت پر وسیع کر سکتا ہے۔ کسی بھی مسئلہ کا آدمی اس واقعیت عملی و عینی کا انکار نہیں کر سکتا کہ ہاتھوں اور پاؤں کی حرکت انسان کے اپنے ارادہ کے تابع ہے مگر دل کی دھڑکن اس کے اختیار سے باہر ہے۔ اسی طرح جگر و پھیپھڑ کے عمل میں تفاوت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔

پس انسان اپنے ارادہ و اختیار اور اس کے لغو قدمیں — جو مزا انسانیت بھی ہے اور اس میں سمیت بھی — پر محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے کچھ اعمال و افعال میں آزاد و خود مختار ہے اور اپنے ارادہ و اختیار کے استعمال میں دودھ دور تک جبر محسوس نہیں کرتا۔ اور یہی انسان بعض دوسرے مادی اور فزیکی امور میں اپنے کو دست بستہ اور مجبور پاتا ہے اور اس کی زندگی میں اس قسم کے مسائل کی کمی نہیں ہے۔

جبر کے قائل حضرات

جبری لوگ انسان کو اپنے اعمال میں مجبور محض سمجھتے ہیں۔ اشعری حضرات — مسلمان جو ابو الحسن اشعری کی رائے کے پابند ہیں — اسی قول کو تسلیم کرتے ہیں تمام آیات و احادیث میں خود و منکر کئے بغیر بعض آیات کے ظاہری معنی کو اپنا مددک و مستند قرار دیتے ہیں۔ یہ لوگ اشیاء کی تاثیر کا انکار کرتے ہیں اور کائنات رنگ و بو میں کسی علت و سبب کے قائل نہیں ہیں ان کے عقیدہ میں تمام حوادث ڈائریکٹ بغیر کسی واسطہ کے خدا کے معلول ہیں۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ انسان کے پاس اگرچہ قدرت و ارادہ دونوں ہیں۔ مگر انسانی اعمال میں ان دونوں کا کوئی اثر یا دخل نہیں ہے۔ کیونکہ ارادہ و قدرت معلول عمل کی علت نہیں ہیں بلکہ موثرہ حقیقت ارادۃ الخی ہے۔ انسان تو اس عمل کو اپنے قصد و ارادہ سے ایک رنگ دے سکتا ہے اور نہیں۔ اور یہی ارادہ اس عمل کو یا تو عمل صالح یا عمل غیر صالح کی فہرست میں درج کرتا ہے۔ اس بنا پر انسان صرف ایک آلہ و تجویز ہے جس کو قدرت جس طرح چاہتی ہے استعمال کرتی ہے۔

یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم انسان کو صاحب قدرت و اختیار مان لیں تو خدا کی حکومت و قدرت کا دائرہ محدود و ماضی پر مہمہ گا۔ حالانکہ خدا کی حاکمیت مطلقہ ہم کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اس کے مقابل میں کسی بھی فرد انسان کے لئے قدرت کے قائل نہ ہو خدا کی حاکمیت مطلقہ اور توحید کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ تمام حوادث وجود بیان تک کہ خود انسان کے اعمال خدا کی مرضی کے بغیر موجود ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم یہ قائل ہو جائیں کہ انسان اپنے اعمال کا خالق ہے تو گویا ہم نے تمام عالم وجود پر خدا کی حاکمیت مطلقہ

کا انکار کر دیا۔ اسی لئے یہ کہا جاتا ہے کہ حریت اور ارادہ کا عقیدہ مشرک بالحد تک منجر ہوتا ہے۔
یہ توگہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمام حوادث عالم کا ظہور مطلق متقدم کی بنا پر ہوتا ہے اور یہ مسلسل متغیبات
ایک اصلی اور انتہائی علت تک پہنچتی ہیں اور وہ علت اصلی خدا ہے۔

اور انسان جو اپنے کو بظاہر حر اور آزاد سمجھتا ہے اس کی حیثیت ایک بے ارادہ آدمی سے
نیا نہ نہیں ہے۔ اور عقل و غرائز و عواطف و احساسات سے لیکر غیر مرئی امواج اور کیمیائی
عناصر کے تاثرات، اور فنی، ہوا، خاک کا اثر، معاشرہ، تربیت، وراثت کے عوامل اور ان کے
معاہدہ دوستی و عداوت یہ سب کے سب انسان کے حدود اختیار سے خارج ہیں۔ اور درحقیقت انسان
بیرونی اور اندرونی عوامل کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے جن سے اس کو آزادی ملنی ناممکن ہے۔

کچھ لوگوں نے — دانستہ یا نادانستہ — دین و اخلاق کے خلاف اعمال بجالانے کی وجہ
سے عذر تراشی اور اپنی برادرت کے لئے مسئلہ جبر کو قبول کر کے عقیدہ و عمل میں انحراف کے لئے
ایک راہ تلاش کی ہے اور اپنے فساد و تباہ کاریوں کے لئے اس مسئلہ کو بطور دستاویز استعمال
کیا ہے۔ کچھ ایسے شعراء بھی گزر رہے ہیں کہ عقیدہ جبر کو قبول کر کے اپنے گناہوں کے لئے جواز
مہیا کر رہے ہیں۔ اور بڑھم خود وجہ انی فساد اور بدنامی سے بچ گئے ہیں۔

جبر یوں کا یہ طرز فکر عدالت الہی اور عدالت اجتماعی دونوں کے خلاف ہے۔ جبکہ ہم
عدل الہی کو اپنے تمام الباد کے ساتھ نظام وجود میں وسیع صورت میں موجود پاتے ہیں
اور خدا کی اسی صفت سے توصیف کرتے ہیں چنانچہ قرآن کہتا ہے :-

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ الَّذِي لَهُ الْاُخْرَى وَالْاُولَى
بِالْقِسْطِ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (آل عمران ۴۲)

خدا نے خود اس بات کی شہادت دی ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام
فرشتوں نے اور صاحبان علم و انبیاء و ائمہ جو عدل پر قائم ہیں وہی شہادت دی ہے

کو اس زبردست محنت و اسے کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی (ہر چیز پر)
غالب اور دانا ہے۔

اسی طرح خدا نے استقرار عدلی کو ان فی معاشرہ میں بختِ یسں اور مالِ کتب
کی غایت قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

وَلَقَدْ كُنَّا مَلَكًا وَرُسُلًا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ
لِيُقِيمُوا النَّاسَ بِالْقِسْطِ (الحمدہ ۶۴)

ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن معجزے دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ ساتھ
کتاب اور (انصاف کی) ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔
اسی طرح قیامت کے دن خدا اپنے بندوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرے گا۔ چنانچہ
ارشاد ہے:-

وَنُفِخُ الصُّورَ يَوْمَ الْقِسْطِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَرَبِّهِمْ

اور قیامت کے دن تو ہم (بندوں کے بچے برے اعمال توڑنے کے لئے) انصاف کی ترازوئیں
کھڑی کر دیں گے۔ اور پھر تو کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔

دراستہ چٹے تو کیا یہ انصاف ہے کہ ہم کسی شخص کو جرم پر مجبور کر کے سزا دیں؟ یقیناً نہیں
کہ ناصری بھی ظلم ہے اور اصولِ عدالت سے بعید ہے اور اگر ہم اصل آناؤں کا انکار کر دیں
اور کسی بھی مثبت نقش کو انسانی ارادہ کے لئے ثابت نہ مانیں تو ان اور دیگر موجودات
میں کوئی فرق ہی باقی نہیں رہے گا۔ جس طرح دیگر موجودات کی دائمی حرکتیں ایک فیضانِ
سعدتِ مطلق کے ماحول ہیں۔ عقیدہ جبر کی بنا پر ہمارے اعمال و حرکات بھی اسی عنوان کے
موجو بائیں گے۔

اور اگر خدا ہی انسان کے اختیاری اعمال کا خالق ہے اور وہی ان کے اندر ظلم
و فساد بھی خلق کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے ساتھ شرک بھی وہی کرتا ہے تو پھر اس ذاتِ مقدسہ

کی تفسیر کیونکر کریں گے ؟

جس کا قول ماننے سے نبوت، وحی، العام، ادا، امر، نواہی، احکام شرعیہ، بیانات عقائد، ثواب، عقاب کا لغو ہونا لازم آتا ہے۔ کیونکہ جب ہم یہ مایں گے کہ لوگوں کے افعال ان کے ارادوں کے بغیر آئینک طریقہ سے ہو جاتے ہیں تو پھر انبیاء و مرسلین کو جو عقول بشر کی مدد کے لئے بھیجا گیا ہے وہ کیا ہے ؟ — جیسا کہ حضرت علیؑ کا فرمان ہے کہ انبیاء و رسل کی بعثت عقول بشر کی مدد کے لئے کی گئی ہے۔

اور جب تک ایف شرعیہ اور دستور آسمانی انسان کے ارادہ و اختیار سے باہر کی چیزیں ہیں تو پھر انسان کو مکلف بنانے کی کیا توجیہ ہوگی ؟ اور اسی طرح جب حیرانی کا رخص ہے تو انسان کا سلوک جگہ اسکی روحیات جو آئینک طریقہ سے انسان سے سرزد ہوتی ہیں، اور معاشرہ و افراد کو نفیلت و اخلاق و غیرہ پر آمادہ کرنے کی ساری کوششیں رائیگان ہو جائیں گی تو پھر ان کوششوں اور زحماتوں سے کیا حاصل ؟ کیونکہ اس مقصد کی کوشش سے نتیجہ رہتگی اور ایک مجبور سے تربیت و تغیر کا انتظار بھی بیکار ہی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ اخطا و سقوط کے بارے میں خود انسان مسکول ہے اور اپنے کو اور دوسروں کو نجات دلانے کا مکلف بھی ہے۔ اور اس کا اختیار ہی اس کے معیار کو مقرر کرتا ہے اور وہ بڑی ہی دقت نظر سے اپنے طریقہ کار کا انتخاب کرتا ہے اور خدا کے لطف و کرم پر بھروسہ کرتا ہے تب خدا اپنی قدرت و نور کے ذریعہ اس کو توفیق بخشتا ہے۔

مشہور فلسفی سینٹ میلر — *St. Millar* — کہتا ہے : جیسے ذات نے ان علوم اور قوانین وجود کو خلق کیا ہے اس نے عظمت و حریت کے لحاظ سے قلب جیسی چیز نہیں خلق کی ہے۔ یہ قلب — بہت چھوٹا ہونے کے باوجود — تمام طبیعت سے بڑا ہے بلکہ میں نے اپنے نفس کی معرفت مائل کر لی وہ عالم طبیعت و فطرت کے بھی چیز سے اس کا قیاس نہیں کر سکتا۔ کیونکہ یہ تعالیٰ بہت ہی رکیک ہے۔ کیونکہ تمام معنوی کی عظمت کسی بھی

دوسری عظمت سے قاجن قیاس نہیں ہے۔

عالم طبیعت کے حوادث سے زیادہ واضح اور روشن خدا کی قدرت ہمارے لغوی کے اندر ہے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں اور اندرونی سسٹم سے ایک دوسرا قیود اخذ کر سکتے ہیں اور وہ کہ انسان جب خود باطنی طور سے عقل کی اطاعت یا معصیت کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے اندر یہ احساس بھی پاتا ہے کہ ایک قادر مطلق کے سامنے اپنے کرداروں کی جوابدہی بھی کرنی ہے۔

انسان کے لئے یہ سزاوار ہے کہ جب وہ قانون خداوندی کی مخالفت کرے جس کی عدالت کا اعتراف بھی رکھتا ہے تو اس کے غضب سے ڈرتا ہے۔ اگر انسان خود اپنی خطا پر غصناک ہے تو اسکو یہ بھل عقیدہ رکھنا چاہئے کہ جس سے قانون بنایا ہے وہ بھی اجستنا ہے، ممکن کے باوجود خطا کر نیو اسے پر غصناک ہو گا۔

جو شخص اس زندگی میں قانون اخلاق سے لذت محسوس کرتا ہو۔ اسے خود چاہئے کہ اس لذت کا حساب برپا کرے۔ کیونکہ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے اس لئے نہیں کر سکتا کہ وہ صرف ان گن ہوں پر تعاقب کرتا ہے جو معاشرہ کے لئے نقصان دہ ہوں۔ اور معاشرہ کے افراد بھی گنہگار کی طرح داوری نہیں کر سکتے کیونکہ انسان کی نیت اور دلوں کے بھید سے نہ معاشرہ واقف ہے نہ افراد معاشرہ لیکن نیت، مقصد یا جو چیز بھی عدالت اجتماعی سے مخفی ہو وہ بہر حال مورد حکم تو ہے اس لئے فرد ہی کو چاہئے کہ کسی سبب کرے۔

اب یہاں پر دو ہی صورتیں ہیں - ۱۔ قانون اخلاق کی برتری، انسان کی حریت اور مسؤلیت کا انکار کر دیں - ۲۔ اس زندگی کے علاوہ ایک دوسری زندگی کو یقین جہاں خدا اپنی عدالت کے مطابق لازمی طور پر فیصلہ کرے گا۔ اور اگر قانون اخلاق اس بات کو تسلیم کرے کہ عالم آخرت میں ایک آخری عدالت کا وجود بہر حال ہے تو اس نے اپنے حدود سے تجاوز نہیں کیا ہے۔

اعتراف و جواب

جبر کا حضرت یہ بھی کہتے ہیں : خدا ازل سے سیکر ابد تک کے سارے

واقیع ہوتے دے واقعات و حوادث کا خواہ وہ کئی ہوں یا جزئی ٹھہر

رکتا ہے اور یہ بھی متفق علیہ ہے کہ دنیا کے کسی گوشہ میں بھی کوئی حادثہ ہو۔ خواہ وہ جزئی ہو یا کلی۔ اس کا حکم خدا کو ازل ہی سے ہے۔ لہذا ان تمام سیئات اور گناہوں کا متعلق افراد سے معمولی تغیر کے بغیر مسدود ہونا ضروری ہے اور انسان کسی بھی طرح ان کے ترک پر قادر نہیں ہے۔ ورنہ مسلم خدا جہل ہو جائیگا۔ بقول خاتم غریب سے مخورم علم خدہ جہل شود (ترجمہ)

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یقیناً درست ہے کائنات کے اندر ہونے والے تمام واقعات کا حکم خدا کو پہلے سے ہے۔ لیکن اس علم کا نتیجہ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اعمال و افعال میں مجبور ہے کیونکہ علم خدا علت و معلول کے بنیادی نظام پر قائم ہے حادثہ سے اس کا تعلق نہیں اور لوگوں کے اعمال سبب و مسبب داری سے خارج نہیں ہیں۔ اور جو علم علت و معلول کے بیماری سے متعلق

ہوتا ہے وہ جبر و کرہ کا موجب نہیں ہو کرتا۔ کیونکہ جو خدا عالم میں آئندہ ہونے والے جریان سے واقف ہے وہ یہ بھی جانتا ہے کہ افراد انسان اپنے ارادہ و اختیار سے اعمال بجا رہیں گے اور افراد بشر کا اپنے ارادہ و اختیار میں آزاد ہونا سلسلہ بسبب و مسببات اور علل و معلولات کا ایک جز ہے اور خود انسان نیک و بد عمل کا ارتکاب کرتا ہے اور اپنے سوا اختیار کی وجہ سے خدا و محمدی کا سبب بنتا ہے۔ اب اگر کسی معاصروں میں باطل اور ظلم کا دور دورہ ہو جائے تو یہ خود لوگوں کی وجہ سے ہوگا۔ اس میں خدا کا ارادہ و فیصل نہیں ہوگا اور علم بھی بند ولہ کے فعل خیر یا شر کے اختیار کرتے ہیں موثر نہیں ہوتا۔

۱۔ یہ بات صحیح ہے کہ انسان کی آزادی و انتخاب میں احوال محیط، کشش اسے فطری، اپنی اپنی بطور عوامل و محرکات بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے اثر انداز ہونے کا مطلب صرف ایجاد و تخیل اور راہ کشائی ہے۔ اور ارادہ ان کے لئے شوق انگیز ہے۔ لیکن ایجاد و جبر و کراہ نہیں کرتے اور ان امور کے وجود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ان امور کے چنگل میں گرفتار

ہے۔ بلکہ وہ ان تعلیمات کی پیروی یا مخالفت میں اور ان کے محدود کرنے اور تفسیر میں کمال کا مظاہرہ ہے۔ اور خود انسان اپنی بصیرت و روشن بینی سے اس کی ہدایت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ آدمی کے طبعی جوش و ہوس کے جذبات کے چشموں کو نہ بالکل خشک کیا جاسکتا ہے اور نہ ان کو بے مہار چھوڑا جاسکتا ہے۔

فرض کیجئے ایک ماہر ٹینک ایک کار کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ یہ فنی خرابی کی بنا پر چند کیلو میٹر چلتے کے بعد رک جائے گی۔ اور اتفاقاً وہ کار چند کیلو میٹر کے بعد رک جائے تو کار کے رکے اسباب فنی نقص ہے یا ٹینک کا علم؟ یعنی چونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کار چند کیلو میٹر کا صلہ ملے کر سنے کے بعد رک جائے گی اس کے اس علم کی وجہ سے کار رک گئی۔ ظاہر ہے کہ جواب یہی ملے گا کہ فنی نقص کی وجہ سے رک رہا ہے۔ ٹینک کا خبر دینا یا اس کا علم سابق اس کی علت ہرگز نہیں ہے اور نہ کوئی نقص ٹینک کے علم سابق کو علت بنا سکتا ہے۔

اسی طرح ایک مدرس جو اپنے درجہ کے تمام طلباء سے واقف ہے وہ ایک طالب علم کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ پڑھنا نہیں ہے۔ کام چھوڑ ہے۔ اکابر سے سالانہ امتحان میں فیل ہوا ہو گا۔ جب سالانہ امتحان کا نتیجہ آیا تو وہ طالب علم فیل تھا تو کیا اس کے فیل ہونے کی علت استاد کا علم تھا یا اس کا نہ پڑھنا محنت نہ کرنا تھا؟ ظاہر ہے علم مدرس کو علت نہیں کہا جاسکتا اس کی علت تو صرف طالب علم کی کاہلی اور نہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح اگر خدا بندوں کے افعال کو جانتا ہے تو اس کا علم افعال عباد کی علت نہیں ہے۔ اور اتنی بات اس موضوع کے لئے کافی ہے۔

فقیدہ جبر کا معاشرہ پر ایک منحوس اثر یہ بھی ہوا ہے کہ اس عقیدہ سے سرکش و ظالم لوگوں کو مظلوموں پر ظلم کرنے کا جواز پیش کر دیا ہے اور مظلوموں کے ہاتھوں کو اپنا دفاع کرنے سے بھی روک دیا ہے!

مسند جبر کو بہانہ بنا کر ظالم اپنے بے رحمانہ اور ظالمانہ افعال کی مسؤلیت سے اپنے کو بے

جھک کر بری کر دیتا ہے کہ ظلم میں سے نہیں کیا یہ تو خدا سے کیا ہے وہ اپنے ہاتھ کو خدا کا ہاتھ اور اپنے ظلم کو خدا کی طرف نسبت دیتا ہے کہ میں ہرگز ہرگز سزاوار حق و اعتراض نہیں ہوں یہ سب خدا نے کیا ہے۔ اور مظلوم کو ظالم کا ظلم برداشت ہی کرنا پڑے گا کیونکہ ظلم و بیدارگری کا مقابلہ کیا ہی نہیں جاسکتا کیونکہ جیس نے اس پر ظلم کیا ہے۔ یعنی خدا۔ وہ مظلوم کو مل نہیں سکتا کہ اس سے انتقام لے لہذا، ظلم کو خاموشی سے برداشت کرے۔

ابتر مکتبِ ادبی کے پیروکار اس مسئلہ سے مسئلہ جبر و اختیار۔ میں فکری تناقض کے اندر مبتلا ہیں۔ یہ لوگ ایک طرف تو انسان کو موجود مادی مانتے ہیں اور تعلقاتِ ذہنی کی کام حکم مانتے ہیں۔ یعنی انسان حوالہ میں محیط و جبر یا مزج اور پہلے سے معین شدہ اوضاع کے سامنے یکے غیر موثر عامل ہے اور فائدہ لہر ہے اپنے اعمال کے اختیار کیا بلکہ اپنے انکار و بیج حیات میں بھی تقویر طبیعت و فطرت ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے: کوئی بھی حرکت و تصور یا اجتماعی اقتداب جو وہ محیط و ماحول کے اوضاع مادیہ کا طبعی نتیجہ ہوا کرتا ہے اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں ہوتا کیونکہ انسان کا۔ کوئی ذاتی ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ معاشرہ و ماحول کے اقتصادی و مادی اوضاع کا تابع ہوتا ہے۔ بلکہ ارادہ تو دیکھ کر انسان کا زمین حرکت تاریخ کے جبری مسیر کے تھری تو این کا تابع و محکوم ہوتا ہے۔ انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کرے جس کو معاشرہ کے مقتضیات اور فکری تصورات نے اس کے لئے معین کر دیا ہے۔ لہذا انسانی کے سامنے اپنے ارادہ و اختیار کے اعتبار کا راستہ بالکل بند ہے۔ اور نہ ہی اس کے اپنی مسئولیات کی معرفت کا کوئی دور ہے۔

۔ یعنی خلاصہ یہ ہوا کہ انسان معاشرہ و ماحول سے مجبور ہے فائدہ ارادہ، مسرت و تہنیت اور دوسری طرف یہ لوگ کہتے ہیں: نظام معاشرہ میں افراد انسان کی شخصیت بہت ہی موثر ہے اور ایسے یہ لوگ انضباط سکلی و جزئی پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور استعمار زندہ تنظیموں کو بغاوت مسلح نہ پرآما دہ کرتے ہیں۔ اور لوگوں کے اختیار و حریت کا فائدہ اٹھا کر ظلم ان کا

کے عقائد میں تغیر پیدا کرنا چاہتے ہیں اور خود تو جو کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور ان کا انسان کے لئے بلکہ فرد کے لئے اعتراف کرنا مادیہ ڈیالیکٹیک کے ساتھ صریحاً ناقص ہے۔ یہ گویا اعتراف و اقرار ہے کہ قوت و اختیار افراد انسانی تک کے پاس موجود ہے معاشرہ میں تو مکمل بحث ہوتی ہے۔

اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ مفصلہ جمہور کو حرکت میں لانا اور ان کی انقلابی تحریکوں کو تقویت پہنچانے کا مطلب صرف یہ ہے کہ رجعت پسند و کینہہ عہد قدیم کے بطن سے نظام جدید کے سورج کو نکال جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام غیر منطقی ہے کیونکہ ٹھوکر لیفٹ اور انقلاب اپنے حدود کے خارج و بے موقع نہیں ہو کرتا اور حقیقت ہر شخص سے بہتر اپنے کام کو ڈیالیکٹیک رول کے مطابق انجام دے لے گی۔ اور انکار کی نینٹ و تحریک درحقیقت طبیعت کے کاموں میں بے جا مداخلت ہے۔

یہ کہنا کہ آزادی کا مطلب اور اک ضرورت و قوانین طبیعت کی شناخت اور اہداف و مقاصد معینہ کے حصول کے لئے ان چیزوں سے امکان استفادہ ہے۔ مذکور قوانین طبیعت سے مفاد و مقاصد متعاقب ہے۔ تو اس سے بھی اشکال و ابہام دور نہیں ہوتا۔ کیونکہ شناخت قوانین اور ان کے اہداف معینہ میں استفادہ کے بعد بھی یہ اشکال باقی رہتا ہے کہ مادہ و طبیعت ان مقاصد کو معین کرتی ہے یا خود انسان اس کا معین ہوتا ہے؟ اور اگر یہ انسان ہے جو تعین کرتا ہے تو کیا اس کے تعینات اس کی خواہشات و شرائط طبیعت کی تصویر ہیں یا ان کے جبریاں کے برخلاف بھی ممکن پذیر ہیں؟ مادی حضرات کا خیال ہے کہ ان ایک موجود مادی ہے بلکہ اس کے عقائد و افکار بھی تحولات اقتصادی و مادی کا نتیجہ ہوتے ہیں، مواضع طبقاتی کے تابع اور معاشرہ کے روابط تولید کے مخلوق ہوتے ہیں اور حیات بشری مادی ضرورتوں اور مخصوص اوضاع کے رد عمل کے طور پر جڑے ہیں۔

ان گروہ مادی مخلوق ہے اور معاشرہ کے مادی روابط اور طبیعی و جغرافیائی اوضاع

فیزیاوی علاقوں کا اس پر اثر بھی ہوتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ دوسرے وہ عوامل بھی ہیں کہ سرخسہ خود اپنی کاباطن اور فطرت ہے وہ بھی طول تاریخ میں ان لوگوں کی سرخسہ میں موثر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ان کی عقلی و فکری حیات صرف وہ اور علاقائی مادہ ہی کا نتیجہ ہوئے ناممکن ہی بات ہے۔ مگر عوامل مذہبی و معنوی اور عواطف روحی کا انسان کے انتخاب راہ میں جو اہمیت رکھتے ہیں ان سے بھی چشم پوشی ممکن نہیں ہے۔ نیز اس کا ارادہ حقائق عمل و اسباب فعل یا ترک کے زنجیر کی ایک آخری کڑی ہے۔

اس میں شک نہیں ہے کہ ان طبعی فعل و انفعالات کے تحت تاثیر ہے اور تاریخ و عامل تولید و حوادث کے لئے زمین ہوا کرتے ہیں لیکن تنہا یہ عامل نہ تو تاریخی حواشی کے عامل ہیں اور نہ ہی سرخسہ ان کی نقش اصلی رکھتے ہیں اور نہ ان سے اس کے ارادہ و حریت کو سلب کر سکتے ہیں کیونکہ یہ عامل کو ال کے اس درجہ تک پہنچ گیا ہے کہ اپنی قیمت فوق طبیعت کو پہنچ گیا ہے اور اس کے زیر سایہ مسئولیت و آگاہی کو پہنچ گیا ہے۔

اسی لئے وہ وہ کام سیر و محکوم نہیں ہے بلکہ اس کے پاس ایسی طاقت و قوت ہے جس سے طبیعت پر حکومت کر سکے اور وہ رابطہ مادی کو دگرگوں کر سکے۔

کارل مارکس (۱۸۱۸ء تا ۱۸۸۳ء) نے نقش تنہائی کو اپنے نظریات میں اقتصادیات بنیاد قرار دیا ہے اور اس کا ایک معین کنندہ عامل سے تعریف کیا ہے۔ لیکن مارکس کا دوست اس کے محکم پر حاشیہ لگاتے ہوئے کہتا ہے: مادی تاریخ کے بنیادی کے مطابق، آخری نظریہ واقعی زندگی کی تجدید ہے۔ جس نے اور مارکس نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہا۔

لوگوں نے مارکس کے نظریہ کو مسیح گردیا اور اس کا مطلب یہ کر دیا کہ عامل اقتصادیات ہی تنہا عامل تعین کنندہ ہے اور اسی طرح اس کی بات کو ایک بے معنی بنا دیا۔

ان وضع اقتصادیات ہی بنیاد ہے۔ لیکن وہاں کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو اوپر ہی صر کو سنبھال کر رہے ہیں۔ مثلاً طبقاتی جنگ اور اس کے نتائج کے لئے سیاسی کیفیت، تشکیلات حاکم جو

ہیرہ مندی کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، حقوقی صورتیں، پہلا ایک کہ مقابلہ کر خواتین کے افکار میں اس جنگ کا رد عمل، سیاسی و حقوقی و فلسفی نظریات، دینی ثقافتیں، اور ان امور کا اس ثقافت کی طرف پلٹ جانا جو اس میدان میں مسیطر ہے اور جو پیکار تاریخی کے جریان میں موثر ہوتی ہے اور جو بہت سے حالات میں واقعی طور پر اس کی شکل و صورت کو معین کرتے ہیں۔

یہ تمام عوامل مسلسل عمل و رد عمل میں رہتے ہیں اور بطور استمرار اقتصاد کا ممکنہ ایسے راستے کھداتی رہتی ہیں جو ایک قسمی ضرورت کی طرح بھی ختم نہ ہونے والے تناقضات کو جنم دیتی رہتی ہیں۔

اب یہ کہتے ہیں: اگر اوپری حصہ کو مکمل کریو اسے عوامل ہی بیکار ہائے تاریخی کی شکل و صورت معین کریو اسے میں تو آپ ایک طرف طور سے اقتصاد کی تعیین کنندگی پر کیوں بھروسہ کرتے ہیں؟ اور اگر اوپری حصہ کو مکمل کریو اسے عوامل ہی تعیین کنندہ ہیں تب تو یہ چارے مفروضہ کی بنیاد یہ وہی بنیاد ہیں:

اس کے علاوہ اگر دو چیزیں ایک دوسرے کے وجود کی شرط ہیں اور باہم وابستہ ہیں تو بنیاد ہی کو اولویت دینے کا کیا مطلب ہے؟

جس طرح تغیرات طبیعت عمل و عوامل خارجی کے تابع ہیں اسی طرح بشری معاشرہ میں بھی کچھ سنسن و توانیاں ہیں جنکی بنیاد پر امتوں کا زمانہ والہ انحطاط یا ترقی واقعہ ہوا کرتا ہے، اس بنیاد پر تاریخی حواشی تو اندھے جبر کے تابع ہیں نہ تعادف و اتفاقی کے۔ بلکہ یہ تمام عوامل و تغیرات سکون و خلق کے قوانین و سنسن کے تابع ہیں اور ان سنسن میں انسانی ارادہ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔

قرآن مجید کی بہت سی آیات اس بات کو واضح و روشن کرتی ہیں کہ امتوں کی تاریخ بدلتے

قرآن اس بات کی تاکید کرتا ہے کہ جو ظالم اپنے خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ ناریخ میں تکلیف دہ حادثات کے ظہور کا سبب بنتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے :-

۳۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلٰی الْاٰدِیِّنَ وَجَعَلَ اَهْلًا لِیَسْرِیْهَا یَسْتَضْعِفُ طٰٓئِفَةً مِنْهُمْ یَتَذَرِیْہُمْ اٰبَآءُہُمْ وَیَسْتَحْیٰی یُسَافِرُہُمْ لَا تِلْکَ سَکَانَ مِنَ الْمُنٰدِیِّیْنَ

(النقص ۳)

بینک فرعون نے دمعک، سرزمین میں بہت سرائع کیا تھا اور اس نے وہاں کے رہنے والوں کو کئی گروہ کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ (بنی اسرائیل) کو عاجز کر رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں (دہبیوں) کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بینک وہ بھی مفسدوں میں تھا۔

۴۔ فَاَسْخَفَ قُوَّةَہٗ فَاَطَاعُوا لَہٗ لَا یَسْمَعُوْنَ اَلَا نَحْنُ مُرْسِلُوْنَ رٰزِقُوْہٗ (۵۳)
فرعون نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور وہ ٹوٹ اس کے تابع رہ گئے۔ یہ تک وہ ٹوٹ بدگاہ تکھی۔

ان چاروں آیات میں نو کیجئے تو نتیجہ آپ کے سامنے آ جائیگا۔

چونکہ افراد انسان سے معاشرہ بنتا ہے اور انسان جزء معاشرہ ہونے کی وجہ سے کل سے پہلے ہوتا ہے۔ لہٰذا انفرادی عقل و حکمت و ارادہ فطری کے ساتھ اپنے ذاتی وجود پر جمنا وجود سے قطع ہوتا ہے اور فرد کی روح معاشرہ کی روح کے مقابلہ میں مجبور و بے اختیار نہیں ہے۔ قائلین جبر نے یہ خیال کیا کہ افراد مجتمع — معاشرہ — میں اس طرح گھس جاتے ہیں جیسے جزو اک ہیں اور پھر وہ ایک جدید حقیقت بنا کر نکلتے ہیں "شعشعہ پانی کی سرشارت بن جاتا ہے"۔ یعنی بطور مرکب حقیقی بنتے ہیں تو ایسی صورت میں یا تو ہم معاشرہ کے ترکیب حقیقی کو انکار کر کے افراد کی آزادی و استقلال کو قبول کریں اور یا مرکب حقیقی مان کر فرد کی آزادی و استقلال سے دست برداری کا اعلان کریں۔ ان دونوں باتوں — معاشرہ مرکب حقیقی ہو

اور افراد آزاد و مستقل ہوں — کو ماننا ممکن و محال ہے۔

معاشرہ اگرچہ افراد سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے مگر درعین حال امور جماعتی و مسائل انسانی میں افراد، معاشرہ کے زیر دست اور مجبور نہیں ہیں۔ کیونکہ قدرت بشر کی اہانت — جو اصل طبیعت انسانی سے مایہ حاصل کرتی ہے — ہی انسان کو حریت، اعتبار و آزادی بخشی ہے اور اس کے لئے یہ ممکن ہے کہ معاشرہ اس پر جو کچھ لا دنا چاہتا ہے اسی سے ٹکرا کر وہ اسلام اگرچہ معاشرہ کے لئے حیات موت، قدرت و طاقت کا قائل ہے اور گویا اس کو ایک مستقل شخصیت سمجھتا ہے مگر اس کے باوجود معاشرہ کے اندر اصلاح اور فساد کا مقابلہ کرنے کے لئے افراد ہی کو مرکز و اصل مانتا ہے اور طبقاتی و متع کو کسی فکر یا معین عقیدہ کے لئے جبری عمل کی طرح تسلیم نہیں کرتا۔

امیر معروف و سہمی از منکر معاشرہ کے فرمان سے کشتی کا دستور ہے اور محیط کے منہ و تباہ کاری کے خلاف ایک نافرمانی ہے۔ قرآن عید تفریح کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَقُولُوا سُبْحَانَ اللَّهِ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ (سورہ بقرہ ۱۹۷)
 اے ایمان والو تم اپنی خبر لو جب تم روزہ رات پر ہو تو کوئی گمراہ ہو کر سے نہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هُمْ الْمَلَأُكَةُ طَائِفَتٌ مِّنَ النَّاسِ قَالُوا: فِيمَ كُنْتُمْ؟
 قَالُوا: كُنَّا مُسْتَعْظِمِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا: أَلَمْ تَكُنْ أَرْضَ اللَّهِ وَاسِعَةً
 فَتَمَاجِدُوا فِيهَا قَالُوا لَكَ مَا فَاحَهُمْ جَمْعُهُمْ كَسَادَتْ مَصِيرُوا (سورہ بقرہ ۱۷۱)
 بے شک جن لوگوں کی قبضہ روح فرشتوں نے اس وقت کہہ کہ دریا و بحر میں پڑے) اپنی جانوں پر نیکم کر رہے تھے تو فرشتے قبضہ روح کے بعد حیرت سے کہتے ہیں تم کس حالت و عظمت میں تھے تو وہ دعوت کے بوجھ میں کہتے ہیں ہم تو روسے زمین پر تھیں تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہ خدا کی ایسی بس چوکی زمین میں تھی جو

گہی نشن زخمی کرم دکھیں ہجرت کر کے چلے جاتے۔ پس ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ برا ٹھکانا ہے۔

یہ آیت ان لوگوں کی باتوں کو نا پسند کر رہی ہے جو یہ عذر کرتے ہیں اے بھائی ہم اپنے ماحول و حالات سے مجبور ہیں! آیت ان کا عذر قابل سماعت نہیں سمجھتی۔

جب تک انسان با اختیار نہیں ہے، اس وقت تک قوتِ غائیہ صفا خود ہے۔ انسان کی قدرت و قیمت اس کی آزادی کا لازمہ ہے۔ کسی بھی شخص کے استقلال اور شخصی قدر و قیمت کا اقرار اسی وقت کیا جاتا ہے جب معلوم ہو جائے کہ یہ سالک حق ہے نفس کا بلی لف ہے۔ لیکن اگر خطرِ غیبت کے سامنے سرنگوں ہو جائیں تو پھر ہمارے کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔

پس معلوم ہوا کہ کوئی ایسا عامل نہیں ہے جو انسان کو معین راستہ اختیار کرنے پر مجبور کر دے اور نہ ایسی کوئی طاقت ہے جو انسان کو کسی فعل کے ترک پر مجبور کر دے تو اسی وقت انسان خود کا دعویٰ کر سکتا ہے۔

اگر انسان غنی ہو رہے۔۔۔ نہ کہ شوری ہو رہے۔۔۔ اپنے پیلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق اپنی وضع قاصد کے بدلے کا ارادہ کرے تو وہ متقی کہلانے کا استغناء نہیں رکھتا۔ البتہ اگر اس کے تمام اعمال و افعال صمیم قلب سے شوری طے پر قصد و اختیار کے ساتھ ہوں تب وہ متقی کہلانے کا مستحق ہے۔

قائمین اختیار

اس مکتب خیال کے لوگ کہتے ہیں: انسان خود ہی اس بات کا احساس کرتا ہے کہ وہ اپنے اصل میں آزاد ہے اپنے سب دل خواہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اپنے سب خواہش جو قدم چاہے اپنی زندگی میں اٹھا سکتا ہے۔ ایسے قوانین کا وجود جو انسان کو یہ شعور عطا کرنے میں کامیاب ہو سکے اسے جواب دہ ہے، بعض اعمال پر ندامت و پشیمانی، وہ سرزائیں جو قانون اسے مجرم بنائے اس میں گروہی ہیں، انسان کے وہ اقدامات جنہوں سے تاریخ کا دھارا تبدیل دیا ہے، علوم و کائنات کی کئی میدان میں انسانی ایجادات پر ساری چیزیں اس بات پر وہ مت کرتی ہیں کہ انسان اپنے اعمال میں آزاد ہے۔

اسی طرح مسند تحفہ بعثت، انبیاء، اہل قوانین کا انسانوں کے لئے پیش کرنا، معاشرہ پر ساری چیزیں بھی انسان کے اعمال و اعمال میں اس کی حریت و اختیار پر وہ مت کرتی ہیں، کیونکہ یہ ایک بے معنی سی بات ہے کہ خود اپنے بندوں کو مکلف بنا کے بلکہ ان کو اعمال پر مجبور کر کے جواب یا عقاب دے۔

اسی طرح یہ بات خلاف انصاف ہے کہ خالق کائنات اپنے قدرت و ارادہ سے ہم کو جس قدر پرے جاتا ہے اس قدر ہمارے جانے اور پھر اس نعل کی خاطر جو ہم سے بے اختیار سرزد ہوا ہے ہم کو سزا دے!

اگر واقعہ ہو گوں کہ تمام افعال خدا کا فعل ہے۔ — بندوں کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ — تو تمام تباہ کاریاں، ظلم و ستم، خدا کی طرف سے ہوئے ہیں حالانکہ ذات اقدس الٰہی ہمہم کے ظلم و تباہ کاری سے منزه ہے۔

اگر کسی بھی کام میں ہمارے انتخاب و اختیار کو دخل ہی نہیں ہے تو تکلیف ایک غیر عادلانہ فعل ہوگا اور نہ جیدان و ہر مستحقِ عزت ہوں گے اور نہ انصاف کہ خود سے مستحقِ تعریف ہوں گے۔ کیونکہ مسئولیت تو صرف امکانات اور اختیارات پر چبڑوں میں ہوا کرتی ہے۔ اس بات کی اس وقت علامت یا مستحقِ تکیہ و تعریف ہونا ہے جب اپنے مقررہ احوال میں غلطی ہو اور نہ ذمہ داری ہو سکتی ہے۔ دیکھیں کہ خودی، نسب و نہ کے سلسلہ میں اگر وہ خودی ہو گا تو یہ ہوگا کہ اس کے گردہ کا عقیدہ وہ ہے کہ انسان جو کسی خاصے کے خالق نہیں ہے۔ خودی ہو گیا ہوگا۔ خدایں اور اس کے بعد اس کا حکم نہیں دے سکتا جو بندوں کے خدایں سے صحت پر مبنی ہے اور نہ ہی بندوں کے اختیار ہی انھوں سے خدا کی قدرت کا کوئی خلق ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ دیگر خدا عاجز ہے کہ بندے کے فعل اختیار کے سلسلہ میں کوئی اپنا حکم نافذ کر سکے۔

یہ حضرات جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کی خیر و اسن بات پر ہے کہ خداوند عالم سے کائنات اور اس میں ہونے والے حوادث کو ایک قطعی نظم کے تحت بنا کر اپنا کام ختم کر دیا۔ کائنات کی تخلیق کے بعد اس میں ہونے والے واقعات و حوادث کا دائرہ بند خدا سے کوئی واسطہ نہیں ہے اور بندوں کے افعال بھی اپنا راستہ کے واقعات و حوادث میں اس میں انداز ان کا بھی خدا سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ واسطہ نہیں ہے اور خدا بندوں کے افعال میں کسی بھی قسم کی مداخلت یا تصرف نہیں کرتا۔

تاکہ ان اختیار کے عقائد کا یہ خدا صحت پر مبنی کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔

جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ موجودات کائنات کو تو ایسی ہی جیست اور انسانی ارادہ و حوریہ نافذ ہے اور دورانِ عالم و اعمال بشر کا خداوند عالم سے کوئی بھی واسطہ نہیں ہے۔ وہ شخص درحقیقت کون میں تاثیر کو ایک دوسرے سر کرنے کی طرف منسوب کرتا ہے جو خود مخلوقات سے ہے جن ایسے شخص مخلوقات کو خدا کے ساتھ خلیفہ میں شریک جانتا ہے اور خدا کے مقابل میں ایک دوسرے پروردگار کا قائل ہو گیا ہے اور شعوری یا ناشعوری طور پر ذات خدا کے ساتھ ذات موجودات کے استقلال کا قائل ہو گیا ہے۔

اور کسی بھی موجود کے لئے — خواہ وہ بشر ہو یا غیر بشر — حریت نامہ کا عقیدہ مستلزم شرک ہے یعنی اس موجود کو خدا کے ساتھ غایت و استقلال میں شریک ماننا ہے۔ اللہ ہے ملک یہ بات خود دو گانہ پرستی کی ایک قسم ہے۔ جو ان کی توحید کی بلندی سے گرا کر شرک کی تاریک کھائی میں ڈھکیل دیتی ہے۔ کیونکہ اس عقیدہ کا نتیجہ یہ ہے کہ خداوند عالم سے اسکی قرآنِ ربانی کی نفی ہو گئی ہے جو تمام نظامِ ہستی پر محیط ہے سب اختیار کر لیا جائے اور بشر کو اس کے قہر و اختیار میں بلا شرک غیر ایک مطلق العنان حاکم مان لیا جائے جس کو کوئی معارض نہ ہو۔ اور کوئی بھی واقعی توحید پرست اس قسم کی غایت کو چاہے وہ کتنی ہی محدود ہو — عالمِ ہستی اور اعمالِ بشر — کبھی بھی قبول نہیں کر سکتا۔ بلکہ ہر توحید پرست پر — یعنی اس عالم میں کہ وہ ملحق و اسبابِ طبیعت کا قائل بھی ہو — واجب ہے کہ حوادث و ظواهر میں صرف خدا ہی کو مؤثرِ حقیقی تسلیم کرے۔ اور ہر موجد کو یہ بھی عقیدہ رکھنا چاہئے کہ اگر خدا انسان کے افعال و اعمال میں ان کے ارادہ و اختیار کو سبب کرنا چاہے تو سبب کر سکتا ہے۔

موجوداتِ جہاں جس طرح اپنی ذات میں استقلال نہیں رکھتے بلکہ ذاتِ خدا سے وابستہ ہیں اسی طرح یہ موجوداتِ علت و تاثیر میں بھی استقلال نہیں رکھتے اور اسی عقیدہ کو توحیدِ افعالی کہا جاتا ہے۔ یعنی بالذات دیگر یوں سمجھئے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ نظامِ ہستی اپنے تمام علل و معلولات و سبب کے ساتھ خدا کا فعل ہے اور اسی کے ارادہ سے ان چیزوں کو وجود ہوا ہے اور اسی طرح علل و سبب کا درحقیقت وجود اور اسکی غایت و تاثیر بھی خدا ہی کا عطیہ ہے۔

اسی تفصیل کے بنا پر توحیدِ افعالی کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ ہم جہاں یہ ہستی کے نظامِ سبب و مسبب کا انکار کر دیں اور یہ کہنے لگیں کہ ڈائریکٹ ہر اثر خدا ہی کی طرف سے ہوتا ہے اور عامل کا وجود معدوم برابر ہے۔ بلکہ ہم خدا کے ساتھ عالمِ اسباب کے بھی قائل ہیں (مزمع) البتہ اگر یہ تصور کیا جائے کہ نظامِ ہستی سے خدا کی نسبت اسی طرح ہے جس طرح

ہنرمندی نسبت ہنر کی طرف ہوتی ہے۔ بیخدا من باب المثال جیسے اسپنج اور اس کا بنانے والا اسپنج اپنے وجود میں بنانے والے کا محتاج ہے۔ لیکن جب فنکار نے اسپنج بنادیا تو پھر اب فنکار کی ضرورت نہیں ہے وہ حسین و جمیل اسپنج لوگوں کو دعوتِ نظارہ دیتا رہے گا چاہے اس کی بنا والا مر جائے۔ اگر کوئی اس قسم کا تصور خدا اور اس کی مخلوقات کے لئے کرے تو یقیناً شرک ہے۔ اور عقیدہ توحید کے منافی ہے۔

علاوہ اس کے جو شخص موجودات اور افعال میں نقشِ خداوندِ عالم کا انکار کرتا ہے وہ قہری طور پر خدا کی قدرت کو محض دھوکہ دہی کہتا ہے اور یہ — تحدیدِ قدرت — عقل و منطق کے خلاف ہے۔ کیونکہ اس سے دو خدایاں پیدا ہوتی ہیں پہلی تو یہ کہ یہ بات جہاں عمومی قدرت پروردگار — عالم کے انکار کو مستلزم ہے۔ وہاں اس ذاتِ غیر محدود و لاتناہی کی محدودیت کو بھی مستلزم ہے۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس سے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مخلوقِ خالق سے مستغنی ہے اور یہ احساس انسان کو مغیان و گمراہی پر آمادہ کرتا ہے۔ درآن حالیکہ خالق کے حضور میں تسلیمِ مطلق اور اس سے تعلق اور اس پر بھروسہ کرنے کا ممکن اثر انسان کی شخصیت و افعالی اور اس کے سلوک و دعائیت پر پڑتا ہے اور چونکہ اس کے ظاہر و باطن میں خدا کے سوا کوئی حاکمِ فرماندہ نہیں ہوتا اسی لئے نہ خواہشات انسانی اسکو اپنی گرفت میں سے پاتی ہیں اور نہ کوئی انسان اسکو اپنی غلامی میں سے نکال سکتا ہے۔

خداوندِ عالم قرآن مجید میں کائنات کے ادارہ کرنے میں کسی بھی مخلوق کی شرکت کو بالکل ختم کر دیا ہے چنانچہ ارشاد ہے :-

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا قَلَّمَ لَہٗ شَرِیْکًا فِی الْمَلٰٓئِکَۃِ لَمْ یَلِدْ وَلَیْسَ لَہٗ مِنَ الدِّیْنِ وَکِیْلًا ۚ تَلٰٓئِیٰتٌ اَوَّلٰی (الاسراء/ ۱۱)

اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اس خدا کو (سزاوار) ہے۔ جو نہ کوئی اولاد اور نہ کوئی شریک ہے اور نہ ہمارے جہاں کی سلطنت میں، کوئی اس کا ساجھے دار ہے

اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرے۔

قرآن مجید نے بہت سی آیتوں میں خدا کی قدرت مطلقہ کو صراحت سے بیان کیا ہے مثلاً :-
 رَزَقْنَاهُ مِمَّا فَلَكَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ مَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(المائدہ — ۱۶۰)

میرے آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے سب خدا ہی کی سلطنت پر اور وہ ہر چیز پر قادر (دلوں) ہے۔

وَمَا يَصْنَعُ اللَّهُ إِلَّا مَا يَشَاءُ إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
 رَافَعَةً يَنُفِثُ فِيهَا رِيحًا قَدِيرًا (فاطر ۴۲)

اور خدا ایسا کرے گا جتنا چاہے گا کہ اسے کوئی چیز عاجز کر سکے (وہ) آسمانوں میں اور زمین میں بے شک وہ بڑا خبردار (وہ) بڑی رفتار پر قدرت والا ہے۔

یاد رکھئے موجودات عام ہر قسم کی تعداد میں خدا کی تعداد میں اسی طرح کا ملا اپنے حدود — نفلت — میں بھی تھاج ہیں۔ اور مجموعہ کائنات کو ہر وقت خداوند قدوس سے بغض و جد کا استغواہ کرتے رہنا چاہئے۔ ورنہ یہ نظام درہم برہم ہو سکتا ہے کیونکہ عالمی کونوں سے ہر بھی صادر ہوتا ہے وہ خدا کی حقیقت و حاکمیت کے بغض ہی میں ہوتا ہے۔ اور مایہ موجودات کو زیادہ خداوند کے تعلق رکھنا ضروری ہے۔ اس بنا پر کسی مایہ کو بھی فراقی استقلال حاصل نہیں ہے اور یہ اسی طرح ہے کہ جیسے بجلی کے بجپ کے سئے ضروری ہے کہ تداوہ خزانہ سے بجلی لے اور لہجائے روشنی کے سئے بھی خزانہ سے طاقت حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید صراحت سے کہتا ہے :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَمْسِكُوا إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ

(سورہ فاطر ۱۵۱)

لوگوں تک سب خدا کے (مہر وقت) محتاج ہو اور (صرف) خدا ہی (سب سے) بے پرواہ سزاوار محمد (و ثنا) ہے۔

اس طرح تمام حقائق، اس کے ارادہ سے پیدا ہیں اور اس سے وابستہ ہیں اور ہر وجود علی الدوام اس سے استمداد کرتا ہے اور پورا نظام وجود صرف ایک محو کے گرد گھومتا ہے اور جعفر صادق فرماتے ہیں :-

خدا لوگوں کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا اور خدا کی سلطنت میں وہ چیز نہیں ہو سکتی جس کو وہ نہ چاہے (اصول کافی ج ۱ ص ۱۶۰)

اگر پروردگار عالم ہر وقت ہم پر حریت ارادہ، امکانات، قوتیں، حیات کا فیضان نہ کرتا رہے تو ہم کبھی بھی اس کے گرد نہ پڑتا نہ ہوں۔ کیونکہ اس کے نا تغیر پذیر ارادہ سے ہم سے یہ چاہے کہ ہم اپنے ارادی افعال کو اپنے اختیار سے انجام دیا کریں۔ اور جو چیز اس نے ہم سے چاہی ہے اس کا ایفا کریں اور اس سے یہ چاہے کہ اس نے اپنے حب خواہش و شخصیت مستقل نیک و بد یا روشن و تاریک خود تعمیر کرے۔

پس اس پر دیکھتے کہ خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ارادی افعال کا تعلق خدا سے بھی ہوتا ہے اور ہم سے بھی اور یہی نہ بہت پریشیدار شریک مشرک کا عقیدہ ہے۔ (شرم)۔ جو سربراہ طاقت خداوندی ہم نے ہم کو بخشا ہے اور ہمارے اختیار میں دیا ہے اس کو ہم جانی بوجھ کر خود ساری اور نیک کاموں میں اسی طرح خرچ کر سکتے ہیں جس طرح فساد و تباہ کاری و برائی کے لئے خرچ کر سکتے ہیں اگرچہ یہ خدا کی طرف سے ایک محفوظ چوکھٹے کے اندر ہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھئے کہ طاقت خدا کی دی ہوئی ہے اور اس کا استعمال اور اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا کام ہے۔

ایک مثال سے اور بات واضح کروں۔ فرض کیجئے ایک آدمی کے سینہ میں مصنوعی قلب لگا دیا گیا ہے اور ایک شریک ذبیحہ۔ جو پٹری اس قلب مصنوعی سے متصل ہے۔

اس معنوی قلب میں حرکت بخشی گئی ہے اور اس بشری کے کنٹرول کر بوالہ کرے کو ہمارے اختیار میں دیدیا گیا ہے اور اس بشری کی چاہی ہمارے پاس ہے۔ ہم جس وقت چاہیں چاہی لگے کہ قلب متحرک نہ کر دیں۔ یعنی یہاں پر جو چیز ہمارے اختیار میں ہے وہ ایک طاقت ہے جو بشری کے ذریعہ ہر وقت دل کو متحرک رکھے جو کہ ہے لیکن اس طاقت کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جب تک چاہیں بشری کے ذریعہ اس طاقت سے دل کو متحرک رکھیں اور جب چاہیں اس کی حرکت کو ختم کر دیں اور دل کو جب تک متحرک رکھیں اسکو اختیار دیدیں جو چاہے کرے تو اب اگر دل چھایا برا کام کرے تو یہ اسکی خواہش اور اس کے اختیار کی بات ہے وہ اس طاقت سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ جانے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن وہ طاقت ہمارے کنٹرول میں ہے۔

اسی طرح جاری طاقت خدا کی بخشی ہوئی ہے ہم جس طرح چاہیں اس طاقت کو استعمال کریں یعنی اس سے فائدہ دیا نقصان حاصل کرنا بالکل ہمارے اختیار میں ہے لیکن وہ طاقت خدا کے کنٹرول میں ہے جب تک چاہے وہ طاقت ہمارے پاس رکھے اور جب چاہے ختم کر دے۔ اور یہ وہی مذہب اعتدال ہے جو مذہب جبر اور مذہب اختیار دونوں سے الگ ہے اور اب ہم اسی مذہب کی — یعنی مذہب اعتدال — مزید توضیح کرنا چاہتے ہیں —

درمیانی بات

موجودات جہاں کمال کے چاہے جس درجہ میں پہنچ جائیں۔ اس درجہ کی مخصوص ہدایت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اور درجات گونا گوں ہستی کے مناسبت سے ہدایت کی خصوصیت بھی مکمل طور سے متفاوت ہے۔

یہ بات ہمارے لئے ممکن ہے کہ اس کائنات کے مختلف موجودات کے درمیان ہم جہاں چاہیں اپنی جگہ معین کر لیں۔ ہم جانتے ہیں کہ نباتات فطرت کے جبری طاقتوں میں اسیر رہے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ عموماً کے تغیرات کے سامنے اپنے تکامل کا مختصر سا انتخاب ردعمل بھی کرتے ہیں۔

اور جب ہم حیوانی خصوصیات کی تحلیل و تجزیہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حیوان کے خصوصیات نباتات سے ممکن طور پر تفاوت رکھتے ہیں۔ حیوان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی غذا کی تلاش خود کرے۔ کیونکہ طبیعت حیوان کے لئے دستر خوان نہیں پہنچاتی۔ اور نہ اس کے لئے غذا تیار کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ تلاش غذا کے لئے وہ کافی وسائل کا محتاج ہوگا۔ لہذا خدا نے اس کو تمام وسائل سے مکمل کر کے پیدا کیا ہے۔

اگرچہ حیوان قوت غریزیہ کی شدید کشش اور جاڑہ کے ماتحت ہونے کی وجہ سے ایک فرماں بردار موجود ہے اور میں اس حالت میں ایک حد تک آزاد بھی ہے اور کسی حد تک فطرت کی سخت گیری اور قید سے بھی اپنے کو آزاد بنالیتا ہے۔

حفاظت کے حیوانات کا عقیدہ ہے کہ جب تک حیوان اپنی فطری ساخت اور قوی و آلات کے لحاظ سے کمزور ہوتا ہے اس وقت تک انہیں غرضہ قوی تر اور فطرت کی بروہ راست

حیات و سرپرستی سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور جتنا جتنا جسمانی، فنی اور عقلی طاقتوں سے مضبوط اور مستقل و قدرت سے محکم تر ہوتا جاتا ہے اتنا جتنا حیات طرہی کے لحاظ سے کم و کمزور و دور ہوتا ہے۔ جیسے بچہ اپنی ابتدائی زندگی میں ڈائریکٹ پدر و مادر کی تمام تر حیات و توجہ کے ماتحت ہوتا ہے اور پھر جتنا جتنا مندرجہ شدہ سے قریب ہوتا جاتا ہے والدین کی ڈائریکٹ سرپرستی سے اتنا اتنا دور ہوتا جاتا ہے۔

انسانی جو مرحلہ تکامل کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہے اور شاید وہ موجود ہے جو قوت ارادی، قوت تیز و کشمکش کو ایک سے وہ طریقہ کے لحاظ سے بہت تیز سمجھ رہا ہے۔ حالانکہ تدریجی آزادی کے مرحلہ میں نسبت بہ نسبت کے اختیار نام کی حد تک ہونا چاہیے ہے۔ لیکن تجربات میں ضعف و نارسائی کے ساتھ ساتھ۔

بنیات کی تمام ضرورتوں کو مختلف طریقہ سے طبیعت خود پورا کرتی ہے۔ اور حیوانات کی ضرورتوں کے سلسلہ میں ماں کی ذمہ داری اتنی ہوتی ہے کہ وہ عمل اور تغذیہ اور کچھ کی حفاظت کی پابند ہوتی ہے۔ لیکن حیوانوں میں نگرانہ ذمہ داریوں کی ہی سے بیدار و پرہیزگار اور ماں ان کی حرکت اور تربیت کی ذمہ دار نہیں ہوتی۔ اور اسی طرف سے وہ مطمئن ہے، لیکن مہلک کو دیکھتے ہیں کہ وہ فطری طاقتوں کا ایک نہیں ہوتا، ناسا عدد حالات اور مشکلات کا مقابلہ کرنے میں وہ حیوان سے بدتر جہاں کم تر ہے۔ اسی لئے وہ سالہا سال تک دو سروں کا خصوصاً والدین کا۔ جب تک خود کفائی اور مدد استقلال کو نہ پہنچ جائے اور اپنے پیروں پر کھڑا نہ ہو جائے۔ محتاج رہتا ہے۔ قرآن مجید انسان کے ضعف کی صراحت کرتا ہے، خَلِقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا۔ (الناسم ۷۶) آدمی تو بہت کمزور پیدا کیا گیا ہے۔

پس طبیعت انسان کو حیران سے بہت پہلے آزاد کر دیتی ہے اور اس کے حوالہ کر دیتی ہے۔ اور مراحل تکالیف کو سہل کرنے کے ساتھ ایک طرف تو اس کے اختیارات، محرکات اور اور آزادگی میں وسعت ہوتی چلی جاتی ہے اور دوسری طرف ضرورتیں، علاقے، ارتباطات

بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ انسان اپنی آزادی اور اختیار سے جتنا فائدہ اٹھاتا ہے اس کی ضرورت اور عاجزی بھی بڑھتی جاتی ہے۔

یہ مخصوص کیفیات جو موجودات ہستی کو گھیرے ہوئے ہیں مفکرین کی نظر میں اس کے مقابل میں اور موجود جس قدر بھی رشد حاصل کرتا جائے اور ترقی کی سبب جی سے اوپر چڑھتا جائے آزادی کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہے۔ اور یہ پیش رفت و ترقی مزید توں اور عدم تعادل کے زیر سایہ برہان چڑھتی ہے اور پھر ان حالات میں ممکن کی مشین کام کرنے لگتی ہے۔

لیکن انسان میں حریت و آزادی کی جعلی کسٹے غریزہ طبیعت کے مقابل میں ایک مخالف قوت کا وجود ضروری ہے تاکہ انسان اپنے کو وہ ایسی مخالف طاقتوں کے درمیان محسوس کرے جن میں کسی ایک طاقت اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہو تاکہ انسان مجبور ہو کر اپنی حریت و اختیار سے شب و سحر کو بغیر کسی جبر و آگاہی کے کسی ایک کو اختیار کرے۔ اور پھر تمام اصول جبر و تعین و ذہنی پیش بندی کے پنی بد ساندی و ساندگی کا مخصوص اصول و ضوابط کی بنیاد پر آغاز کرے۔

اور پھر اس صراط و فرائض کے درمیان یا تو انسان مہیت رہا نہ اور امانت الہی کو بوجھ — امانت الہی کا بوجھ اتنا سنگین ہے کہ اس مائل اور زمین نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا مگر انسان نے اٹھالیا کیونکہ وہ ظالم و جاہل ہے۔ اٹھا کر اپنی خواہشات کی آندھیری کا سیر ہو جائے اور انحطاط و پستی میں جا کرے۔ اور پھر اپنی فکر پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے نافذ و انتخاب گراں زدہ کے سہارے اور اپنی بھرپور استعداد سے استفادہ کرتے ہوئے رشد و تکامل کے راستہ پر چل پڑے اور سیرات تعالیٰ کو شروع کر دے۔

اگر انسان فرائض کی جبری طاقت سے آزاد ہو کر، انھوں اور پیروں میں پڑ جائے فرائض کی زنجیروں کو توڑ کر، سوا یہ اور انسانی قوتوں کو بروئے کار لگا کر ان سے استفادہ کرتے ہوئے قدم بڑھائے تو پھر اس کے عواطف و احساسات کے مراکز ضعیف ہو جاتے ہیں اور وہ ان طبیعت کے چراغوں کی روشنی عقل کے سامنے مدھم پڑ جاتی ہے۔ کیونکہ ہر نہاد موجود کی ہر وہ

طاقت یا عضو جس کو بغیر استعمال چھوڑ دیا جائے تو وہ طاقت ہوا عضو کمزور ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس جب کسی عضو یا طاقت کو بنیادی طور پر استعمال کیا جائے تو اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے۔
 بنا بریں جس وقت انسان کا آگاہانہ و خلاق ارادہ، عقل و تشفیہ کی طاقت کے اہتمام کے ساتھ روشنیگیر راہ اور اس کا منشاء حرکت بن جائے تو پھر آدمی کی بصیرت و تفکر، تھائی و واقفیت کے پاسے کو راہ کش اور رہبر بن جاتی ہے۔

بس کے علاوہ دو مخالف قطب کے درمیان تجر و تردید کی حالت آدمی کو غور و فکر پر آمادہ کرتی ہے تاکہ وہ تلاش عقل کی مدد سے صحیح راستہ اور غیر صحیح راستہ پہچان لے اور اسی خواہش و احتیاج کی بنیاد پر مرکز تفکر اپنا کام کر سگئے ہیں اور انسانی فکر و آگاہی کو تقویت ملتی ہے اور جوش و طاقت و حرکت زیادہ ہوتی ہے۔

حریت ارادہ، سرگردانی و میرت سے نکلنے کی خواہش، زندگی سے محبت یہ چیزیں سبب پیدائش آرزو ہوتی ہیں۔ اور ان کی خواہشات اور تکمیل مقاصد کا ذریعہ بنتی ہیں جو مسلسل ارادہ کی طاقتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مقصد تک پہنچا دیتی ہیں۔ اسی لئے جو موجودات اپنی ذاتی سرشت کی پیروی پر مجبور ہیں۔ ان میں آرزو و ارادہ کا کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کیونکہ آرزو و ارادہ کا تحقق و ادا ہوتا ہے جہاں اختیار ہو۔

اسی طرح علم، تمدن، آزادی خواہی، ملکیت وغیرہ کا بھی تحقق وہیں ہوتا ہے جہاں اختیار پایا جائے۔ اور ان اپنی حریت و سعی مسلسل کے ذریعہ کمال علمی و رشد بلکہ تمام ابعاد فطرت و سرشت میں ترقی کر سکتا ہے۔ اور اپنی طاقتوں، استعداد اور بلند انسانی فطرت کو استعمال کر کے ایک ایسی مشین تک پہنچ سکتا ہے جہاں وہ فضائل کا منبع فیاض اور معاشرہ کیسے عامل ثمر دار بن جائے اور یہ سب چیزیں اختیار کے ثمرات میں سے ہیں اسی طرح اختیار کے ثمرات کو ہم ہر جگہ

ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

اودھ طریقہ ارادہ اختیار و متکرمین اختیار کے درمیان نزاع و کشمکش خود ہی ثابت ہو رہی ہے کہ بشر میں غمی طور سے اختیار کو سب ہی قبول کرتے ہیں۔

اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں انسان میں اختیار کے حدود و شرائط کیا ہیں؟ اور انسان کس حد تک مختار ہے؟

اس مسئلہ — جبر و اختیار — میں شیعوں نے قرآن مجید اور مذہبی پیشواؤں کے یہ عقیدہ حاصل کیا ہے وہ نہ مطلق جبر ہے اور نہ مطلق اختیار ہے بلکہ ایک تیسرا نظریہ ہے جس میں نہ تو مذہب جبر کی خامیاں ہیں، جو عقل و فکر، وجدان، اخلاقی اور اجتماعی معیار کے مخالف ہیں اور جو تمام فطریوں اور فنجانیوں کی نسبت خدا کی طرف دیتا ہے اور آخر میں خدا کی ہدایت کا انکار کرتا ہے اور نہ ہی اس تیسرے نظریہ میں مذہب اختیار کی خامیاں ہیں مثلاً قدرت خدا کے علوم کا انکار، افعال و اعمال و خلق و ایجاد میں توجہ کا انکار وغیرہ اور وہ تیسرا نظریہ جبر مطلق و تفویض مطلق کے درمیان کا ایک راستہ ہے۔

مذہب اعتدال

یہ بات واضح ہے کہ ہماری آزادی حرکتوں اور سورج، چاند، زمین، حیوان کی حرکتوں میں بہت ہی روشنی فرتی ہے۔ ہمارے باطن سے ایک ارادہ جوشن مارتا ہے جو فعل و ترک کے دروازے ہمارے سامنے کھول دیتا ہے اور کڑاؤ کی انتخاب کو ہمیں ہدیہ کرتا ہے۔

اعمالِ عالمہ اور برے اعمال کے کرسٹل کے لئے ہمارا اختیاری عزم، قوتِ تشخیصی و تمیز اور ہماری مرضی سے جو کرتا ہے۔ اور اس عظیم الہی سے استفادہ رشد و بصیرت و شعور سے ہونا چاہئے۔ پہلے تو اس کی تشخیص کرنی چاہئے، حساب کرنا چاہئے تب اختیار کرنا چاہئے اور ارادہ الہی ہی ہے کہ ہم اس کی حکومت میں اس آزادی سے فائدہ حاصل کریں۔

یاد رکھئے ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ اصلاحِ اکے علم و سابق مشیت سے خارج نہیں ہوتا۔ اور تمام امور اور جریانات زندگی، الف لڑن کی میسر وقت سب ہی اس کے علم سے مشروط و مقید ہوا کرتے ہیں اور محدود ہوتے ہیں جو بہت پہلے سے علمِ خدا میں ہوتے ہیں۔ اور ہم ایک سطح بھی اس سے بے نیاز نہیں ہیں۔ اور ہمارے اندر چھی ہوئی طاقت سے فائدہ اٹھانا خدا کے مسلسل و مستمرہ دے کے بغیر ناممکن ہے۔

خدا اپنی عظیم قدرتِ قاہرہ سے اور بصیرتِ تامہ سے ہمارا مراقب اور ہماری نیتوں اور کرداروں سے بخوبی آگاہ ہے۔ اس کی حکومت و نظارت ہمارے تصور سے مافوق ہے اور وہ جس وقت چاہے اس رشتہ فیض کو قطع کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہماری آزادی اور جارا اختیار اس کے نظامِ عمومی سے خارج نہیں ہے اس لئے اس طرف سے مسئلہ توجہ میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہے۔

وہ انسان جو اس کی کمالات میں اپنی طاقت و ارادہ کے زیر سایہ موثر ہے وہ خود بھی نظامِ ہستی کے طبعی قوانین کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ انسان بے اختیار پیدا ہوتا ہے اور بغیر کسی ارادہ و اختیار کے مر جاتا ہے۔ طبیعت اس کو ضرورتوں کی زنجیر میں جکڑ کر اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اور درمیانِ حال وہ اپنی استعداد اور اپنے امکانات سے فائدہ حاصل کر رہا ہوتا ہے۔ اور آزادی و استغناء اس کے اندر غلاقت اور ایک ایسی طاقت ایجا کرتی ہے کہ جس کے مہارے وہ طبیعت کو تسخیر اور عوامل محیط پر مسلط ہو سکے۔

اسی لئے امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: نہ جبر ہے نہ اختیار ہے بلکہ امر واقعی ان دونوں — جبر و اختیار — کے درمیان ہے۔ (کافی ج ۱ ص ۶۰)

بس انسان کو اختیار تو ہے لیکن ہر طرح کا نہیں ہے۔ کیونکہ مخلوق کے لئے اختیار کی اور استغناء کی چاہ ہے وہ محدود دائرہ میں ہو۔ فاعلیتِ خدا میں شریک ہے۔ لیکن یہ محدود اختیار جو خالقِ طبیعت کے مرضی کے مطابق ہے اور جس میں اوامرِ الہی بطور سنن و فائدہ اس طبیعت پر جس میں بشر بھی ہے متعین ہوتے ہیں وہ شریک نہیں ہے۔ اسلامی نقطہ میں انسان نہ تو ایسی مخلوق ہے جو قدر کا جبری محکوم ہو اور نہ ایسی مخلوق ہے جو بے مقصد و تاریک محیط میں آزاد و چھوڑ دی گئی ہو۔ بلکہ وہ استعداد و مہارت و آگاہی اور مختلف خواہشات سے سرشار ہے اور ایک فطری ہدایت و باطنی رہبری کے ہمراہ ہے۔

مکتب جبر و کراہ کے پیروکاروں کو دراصل اشتباہ اس طرح ہوا کہ ان لوگوں کا خیال تھا کہ انسان کے لئے صرف دو ہی راستے ہیں:

۱۔ افعالِ عبادت کو خدا کی طرف منسوب کر دین تو انسان کے سلب آزادی اور جبر کا مسئلہ سامنے آتا ہے۔

۲۔ افعالِ عبادت کو صرف بندوں کی طرف منسوب کر دین تو خدا کی قدرت کی محدودیت لازم آتی ہے۔

حالانکہ عارضہ ارادہ کی حریت قدرت خدا کے عموم میں ہے اور ہے۔ کیونکہ یہ تو خدا سے ہی چاہا ہے کہ مسکن الہی کی بنیاد پر انسانی کے ساتھ شخصاً ہر کام کو ہم کر سکیں۔

بندوں کے اعمال و افعال کو ایک طرف تو خود بندوں کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے اور دوسری طرف خدا سے بھی منسوب کرنا صحیح ہے۔ پس فرق اتنا ہے کہ افعال کی نسبت بندوں کی طرف بغیر واسطہ ہے اور خدا کی طرف جو نسبت ہے وہ با واسطہ ہے اور دونوں نسبتیں حقیقی و واقعی ہیں۔ اس طرح نہ تو ان کا ارادہ خدا کے ارادہ سے منکراتا ہے اور نہ ہی انسانی کا ارادہ خود ارادہ الہی کے برخلاف ہے۔

اسباب کا اپنے مسببات میں اثر انداز ہونا عینیکہ عقیدہ اور نظام عالم میں دو مخلوقات کے اعتراف و صرف یہ کہ خالقیت میں شریک نہیں ہے۔ بلکہ خالق کی خالقیت کے بارے میں کمال حقیقت ہے کیونکہ اس سے اعطاء اور حاکمیت مطلق اور امر و فرمان الہی تمام کائنات پر۔ جس میں انسان بھی شامل ہے۔ — برقرار رہتا ہے۔

اگر ہم بطور ضلوق (خدا کے علاوہ) نظام ہستی میں ہر موثر کا انکار کریں تو حرکت مادہ کے لئے کوئی قابل قبول تفسیر نہیں ملے گی۔ اور جب موجودات کا ایک دوسرے میں موثر ہونے کا انکار کریں تو علت و معلول کے اثبات کا کوئی راستہ باقی نہ رہے گا۔

یہ قول : تمام حوادث مادہ کی حرکت سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور خدا انہی عالم انہی مدام و مستمر خالقیت سے دائمی طور پر مادہ میں ہر لحظہ حرکت پیدا کرتا رہتا ہے ؛ بھی غیر منطقی ہے کیونکہ حرکت حقیقت واحدہ ہے لہذا یہ خود بخود مادہ کے مختلف تحولات کا باعث نہیں بن سکتا بلکہ مادہ جو بوسیدہ حرکت مختلف اشکال اختیار کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ اس کے لئے ان مختلف اشکال کا وجود قدرت خدا کے ہاتھوں میں ہو تاکہ تنوع موجودات کا تحقق ہو سکے۔ یہاں پر ایک سوال ہو سکتا ہے : حوادث و موجودات میں مادہ کا کوئی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ؟ اگر مادہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو نظام وجود میں یہ آثار منظر کہاں سے آئے ؟

اور اگر مادہ کا اثر ہوتا ہے تو پھر یہ قبول کرنا پڑے گا کہ خدا تمام حوادث کو ڈائریکٹ نہیں پیدا کرتا جیسے کہ علت اپنے معلول مادی کو ڈائریکٹ پیدا کرتی ہے خدا ایسا نہیں کرتا۔ بلکہ مادہ موثر ہوتا ہے لیکن وہ اپنی تمام طاقتوں اور استعداد کو خدا سے حاصل کرتا ہے۔ اور خدا نہ مادہ ہے نہ حرکت فی اللادہ ہے۔

پر اعتراف کر لیا کہ : خدا نے مادہ کے اندر ایسی طاقتیں اور استعداد بخشی ہیں کہ جس کے ذریعہ مادہ خود اپنے اندر اور دوسروں کے اندر تحولات پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے : خدا کی خالقیت مطلقہ میں کوئی اشکال پیدا نہیں کرتا۔ اور انسان کے لئے خالقیت محدودہ کا قبول کر لیا۔ اس اعتراف کے ساتھ کہ انسان میں ایسا فطرۃً احتیاج موجود ہے جو اس کے تمام وجود کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔ خدا کے ازودہ و مشیت کے مافی بین ہے اور نہ اس سے خدا کی خالقیت محدودہ میں کوئی خلل پڑتا ہے۔ اور نہ ہی اس سے کوئی معقول سوال لازم آتا ہے۔

عالم جعفر صادق ؑ سے۔ کافی ج ۱ ص ۱۸۳ پر۔ ایک حدیث سنوں یہ فرمایا :
خدا چاہتا ہے کہ اشیاء اسباب کے ماتحت جاری ہوں۔ لہذا اس نے ہر شے کے لئے سبب قرار دیا ہے۔

خلق خدا کے اسباب میں ایک سبب انسان اور اس کا ارادہ ہے اور اس کائنات میں ہر موجود کی پیدائش کے لئے خدا کی طرف سے مخصوص اسباب و علل قرار دیے گئے ہیں کہ جب تک وہ اسباب نہ ہوں گے وہ سببات نہ ہوں گے۔ اور یہ ایک عمومی قاعدہ ہے جو ہمارے افعال اختیار کی کو بھی شامل ہے۔ دیگر اسباب و علل سے قطع نظر کرتے ہوئے ہمارے ارادہ کو اس سلسلہ کی آخری کڑی ہونی چاہئے۔ تاکہ صدور فعل ہو سکے۔ قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں ہر شے کی نسبت خدا کی طرف دی گئی ہے وہ آیتیں دراصل ازل سے خالق عالم کے ارادہ ازل کو بیان کرنے کے سلسلہ میں ہیں اور ان کا مقصد جو

کی صورت عامہ کا بیان ہے اور اسکی قدرت کاملہ اور اعظم تمامہ کائنات مقصود ہے اور یہ بھی مقصود ہے کہ اس کے امر کا نفاذ بلا استثناء تمام عالم کو مل جاتا ہے۔ لیکن یہ وسیع وسائل اور عام تمامہ کامل نفوذ بشری امتیازات کی آزادی کا سنا ہی نہیں ہے کیونکہ اختیار بشری تو نفوذ ہے اور اسکی خدا سے یہ حریت انسانی کو بخشی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی بسر کرے نیکاً طریقہ اختیار کر سکے۔ اس نے کسی بھی فرد یا قوم کو دوسرے کی غلطی کا مسئول نہیں بنایا ہے۔

اور اگر بھی خدا ہے کہ بشر کو مجبور مانا جائے تو پھر انسانی کو اختیار پر بھی مجبور ماننا چاہئے اور انسان کی حریت لازمہ مشیت الہی ہے نہ کہ اس کی محکومیت کا لازمہ ہے۔

بنابرین جس وقت ہم کسی اچھے کام کے کر نیکاً ارادہ کرتے ہیں تو وہی ہر کی طاقت تو خدا کی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانا ہمارا عمل ہے خدا کا عمل نہیں ہے۔

خداوند عالم قرآن مجید میں انسان کے بارادہ ہوئے کو اور عمل کی نسبت انسان کی طرف ہے اس کو بیان کر رہا ہے اور جبری حضرت کی رد کر رہا ہے اور وہ اس طرح کہ عذاب دنیا اور مصائب دنیا کو الٰہی عمل کا نتیجہ بناتا ہے وہ تمام آیات جو ارادہ الٰہی سے متعلق ہیں ان میں ایک جگہ بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر افعال اختیار یہ کی نسبت ارادہ الٰہی کی طرف دی گئی ہو۔ ملاحظہ فرمائیے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

شَرًّا يَرَهُ (الزلزال ۷-۶)

تو جس شخص نے ذرہ برابر نیکی کی ہے وہ سے دیکھ لے گا اور جس شخص نے

ذرہ برابر برائی کی ہے وہ اسکو دیکھ لے گا۔

كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا لَّعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ (النحل ۶۳)

اور جو کچھ تم لوگ (نبی میں) کیا کرتے تھے اس کی باز پرس تم سے ضرور کی

جائے گی۔

سَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا آمَنُوا كُنَّا أَقْدَارًا فَلَا
 حَرَجَ مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ خَتَمَ اللَّهُ أَسْمَاءَ
 قُلُوبِهِمْ لَعَلَّ يَسْمَعُوا مِنْ عِلْمٍ قَدْ فَتَحَ خُفَاؤُنَا؟ إِنَّهُمْ تُخَمِّقُونَ إِلَّا الطَّيْفَ
 فَهُمْ أَنْتُمْ لَا تَخْرُجُونَ (روم ۷۶)

غریب شکرین کہیں گے کہ اگر خدا چاہتا تو نہ ہم لوگ شرک کرتے اور نہ ہماری
 باپ دادا اور ہم کوئی چیز رہنے اور نہ حرم کرتے۔ اسی طرح (دوایا جانے کے)
 جو لوگ ان سے پہلے گزرے ہیں وہ (پیغمبروں کو) جھٹلاتے رہے یہاں تک
 کہ ان لوگوں نے ہمارے عذاب (کے مزے) کو چکھا (دے) رسولی تم کہو کہ کیا
 تمہارے پاس کوئی دلیل ہے (اگر ہے) تو ہمارے (دکھانے کے) واسطے
 اس کو نکالو (اردین تو کیا پیش کر دے گے) ہم لوگ تو صرف اپنے خیال خام کی
 پیروی کرتے ہو اور صرف ممکنہ بچو یا نہیں کرتے ہو۔

اگر ہدایت دگر ہی انسان میں مشیت الہی کی وجہ سے ہوتی تو روسے زمین پر فساد کا
 نشان بھی نہ ملتا۔

لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا (روم ۲۶)

مگر خدا چاہتا تو سب لوگوں کی ہدایت کر دیتا۔

مؤمنین۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہر قسم کا فساد خدا کے ارادہ سے واقع ہوتا ہے
 میں کچھ فرقان نے حکایت کی ہے:-

وَمَا أَفْعَلُوا فَأْصَنَهُ قَالُوا: وَبِعِزَّتِكَ يَا اللَّهُ آمَنُوا بِهَا
 قُلُوبُهُمْ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (تَبٰرَكَ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (انعام ۱۱۷)

اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اسی طریقہ پر اپنے
 باپ داداؤں کو پایا اور خدا نے (اسی) ہی حکم دیا ہے (دے رسولی تم تصاق

کہہ دو کہ خدا ہرگز برے کام کا حکم نہیں دیتا کیا تم لوگ خدا پر رافتر کر کے ادا نہیں کرتے ہو جو تم نہیں جانتے۔

خداوند عالم نے جس طرح عمل صالح کے لئے ثواب مقرر کیا ہے اسی طرح فساد و باطل کے لئے جزا اور عقاب بھی مقرر کیا ہے لیکن گناہوں پر سزا مقرر کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اس گناہوں کے کرنے کو بھی کما ہے۔ اگر کوئی سمجھ ارا دی مٹی کے تھکے کے اسٹاک میں مایوس کی جی جلا اور تیل کو آگ لگ جائے تو ممکن ہے خود جلانے والا بھی اس میں جل جائے۔ یہ ایک فطری قاعدہ ہے جو تمام عالم میں جاری و ساری ہے اور آگ جلانے والے نے اگرچہ اس قاعدہ کو جانتے ہوئے یہ اقدام کیا ہے۔ تو پھر اس کا یہ عمل نہ صرف یہ کہ فطری ضرورتوں کے تابع نہیں ہے بلکہ فعلند انسان کی طبیعت کے بھی خلاف ہے۔

مسئلہ جبر و اختیار میں انسان کی ہستی اور اس کے افعال کے طبعی آثار تو ارادۃ الہی کے ماتحت ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے اختیاری افعال خود ان کے ارادہ سے واقع ہوتے ہیں۔ پس بشری نقطہ نظر سے اسلامی نظریہ یہ ہے کہ انسان اس قسم کے ارادۃ مطلقہ کا حامل نہیں ہے کہ خدا اس کے ارادہ و مشیت کے برخلاف جو قوانین و سنن بنا کر کائنات کے اندر پھیلے ہوئے ہیں ان کے چوکھٹے سے نچوڑ کر کے کوئی اقدام کرے۔ کیونکہ۔ معاذ اللہ۔ خدا نہ تو اپنی مخلوق کے مقابلہ میں کمزور ہے نہ عاجز ہے نہ اس کے ماتحت بندھے ہوئے ہیں۔ اور نہ آدمی ہی انما مجبور ہے کہ وہ مسبب و مسبوح اپنے سے زندگی کا راستہ بھی منتخب نہ کر سکے اور حیوانات کی طرح دست بستہ غلامی کا اسیر ہو۔

قرآن مجید تصریح کرتا ہے کہ خدا نے لوگوں کو جبل ارشاد کی ہدایت کر دی ہے لیکن انھیں انسان کو نہ اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ہر بات قہراً کا راستہ اختیار کرے اور نہ اس پر مجبور کیا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کا راستہ ہی کرے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۚ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا الصَّالِحِينَ ۚ (ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا تھا مگر وہ لوگوں کو سفلہ و ذلیل کر دیا مگر صالحین کو) (سجۃ ۱۵)

پس ثابت ہوا کہ انسان کے اختیاری افعال کی نسبت خدا کی طرف دینا قرآن کی نظر میں مردود ہے۔

مسئله قضا و قدر

قضا و قدر

مسئد قضا و قدر ان جنہالی مسائل میں سے ہے جس میں بہت سے مواقع میں مختلف اسباب کی وجہ سے تحریف ہو گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس مسئلہ کو لوگوں نے وقت نظر سے سمجھا ہی نہیں اور جن لوگوں نے سمجھا بھی اس میں ان کو ان کی بد فہمی نے الجھا دیا۔ اسی لئے ہم یہاں پر مختصر طریقہ سے اس کے بارے میں بحث کریں گے اور کوشش بھر رکھیں گے اور سمجھنے کی سعی کریں گے۔

دیکھئے اس کائنات میں ہر چیز کو صواب و منطقی اور دقیق قانون کی بنیاد پر استوار کیا گیا ہے۔ اور ہر چیز اپنے حدود و مشخصات کو ان عمل و موجیات سے کب کرتی ہے جس سے وہ وابستہ ہے جس طرح ہر موجود اپنے وجود کو اپنی علت سے حاصل کرتا ہے اسی طرح ہر مظاہر و باطنی حقائق کو بھی علت ہی سے حاصل کرتا ہے۔ اور اسی کی طرف اندازہ گیر کیا جاتا ہے۔ اور چونکہ ہر علت و معلول میں ایک قسم کی بجا امت و سختی ہوتی ہے۔ اس لئے طبی طور سے ہر علت اپنے مناسب اثر کو اپنے معلول میں منتقل کرتی ہے۔

اسلام کی نظر میں قضا و قدر کا مطلب، خدا کا وہ قطعی حکم ہے جو کائنات کے امور کے جریان اور ان کے حدود و اندازہ کے بارے میں جو۔ اور نظام آفرینش میں ہونے والی ہر چیز — اور اسی میں اعمال انسان بھی شامل ہیں — اپنی علت کی طرف سے حکم قطعی پاتی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ علت کا عام قاعدہ ہر چیز کو شامل ہے اور ہر چیز اس کے دائرہ میں ہے۔ یہ ہے کہ ان کے اختیار کی افعال بھی علت کے عام قاعدہ کے اندر آتے ہیں۔ یعنی ہر معلول کے لئے ایسا علت ضرور کا ہے (مترجم)

قصداً، یعنی وہ مضبوط و حتمی عمل جس میں رجوع نہ ہو۔ اور یہ خدا کا فعل ہوتا ہے یعنی غایت۔
قدماً: یعنی اندازہ، یعنی نظام آفرینش کا ایک سسٹم تک ہوتا ہے۔ اسی کو نظام آفرینش
سکھ جڑی کی کیفیت و جگہ گوئی کا بیان کرنا بھی کہا جاتا ہے۔ اس تفسیر کے مطابق یعنی
ہوں گے کہ خدا نے ایک سسٹم تک اور حساب شدہ جہاں ہستی کو پیدا کیا اور قدر
اس کی غایت کا محمول ہے جس کا اثر تمام موجودات میں ہے۔

اور تقدیر سے مراد خارجی و مبنی اندازہ گیری ہے۔ یعنی عمل تحدید خارجی ہے۔ مکہ کی نقشہ
بنانے والے انجینئر جس طرح مکہ کی نقشہ اور خاکہ ذہنی طور پر مکہ کی بنیاد ہونے سے پہلے بنا دیتے
ہیں وہ ایسا اندازہ مراد نہیں ہے اور قرآن مجید انھیں قائل ہے ثابت کو تمام خصوصیات کے
ساتھ اور ہر چیز کے اندازہ کو قدر کے نام سے یاد کرتا ہے:-

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ (الفرقان ۴۹)

جیسا کہ ہم نے ہر چیز ایک مقررہ اندازہ سے پیدا کی ہے۔

قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (الطلاق ۶)

خدا نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔

تمام عقلی اور عینی ضرورتوں کو اور تمام ان اجزاء کے علت کو جو حوادث کی پیدائش کا موجب
ہوتے ہیں خدا نے ان کو قضا سے تعبیر کیا ہے۔ اور اپنے معین شریعت کے ساتھ جب تک وہ
انداز سے پورے نہ ہو جائیں اور تنقیضات ممکن نہ ہو جائیں قضا کا وجود نہیں ہو سکتا۔

خداوند عالم موقعیت زمانی و مکانی اور حوادث کے حدود کو نظریں رکھ کر پھر اسی بنیاد پر
قضا کا حکم نافذ کرتا ہے۔ اور اس عالم میں جو بھی عامل ظاہر ہوتا ہے وہ مسلم و ادا و حق کا منظر
ہوتا ہے اور قضا کے الہی کے قضا کا وسیلہ ہوتا ہے۔

ہر چیز کے اندر تکلیف کی استعداد ہو کر رہی ہے۔ اور مادہ جو قانون حرکت کے ماتحت
ہے اس میں مختلف صورتوں کے قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد ہوتی ہے اور عوامل کے

کے تحت تاثر مختلف حالات و کیفیات کی بھی صلاحیت ہوتی ہے۔ یہی مادہ بعض مواضع سے ایسا ایندھن لے کر جو اسکو حرکت پر آمادہ کر سکے بعض دوسرے مواضع سے ٹکرا کر ان کی صورت میں اگر اپنا وجود ختم کر دیتا ہے۔ اور کبھی اپنی پیشروی کو باقی رکھتے ہوئے مختلف مراحل کو نیچے چھوڑتے ہوئے حد کمال تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی پیشروی کو باقی نہ رکھ کر ٹھہر جاتا ہے۔ کبھی تو بطور عجلت اپنی حرکت میں سرعت پیدا کرتا ہے اور کبھی تقدم کو بے کرنے کے لئے جس سرعت کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے اور بہت ہی سست رفتاری سے حرکت کرتا ہے۔ پس اس کی بازگشت ایک ہی قسم کے قضا و قدر سے مرعوب نہیں ہے۔ کیونکہ علت ہی معلول کی قسمت کا فیصلہ کرتی ہے۔ اور چونکہ مادی موجودات کو تعلق مختلف علتوں سے ہوتا ہے اس لئے ایک دوسرے کے مابین تفاوت ہوا کرتا ہے۔ اور ہر علت موجود معلول کو ایک مخصوص دھڑ پر لگا دیتی ہے۔

فرض کیجئے ایک شخص آنت بڑھنے کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ بیماری کسی مخصوص درجے ہوئی ہوگی اور اس کا انجام دو طرح ہو سکتا ہے :

- ۱۔ آپریشن کر کے ٹھیک ہو جائے تو اس کا ڈھرا اس علاج کی وجہ سے بدل گیا۔
- ۲۔ یہ آپریشن نہ کر کے مر جائے تو یہ دوسرا راستہ ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مریض کے راتے مختلف اور متغیر ہیں اور خود مریض کی مرضی کے تابع ہیں لیکن مریض کی مرضی — چاہے جو بھی ہو — قضا کے اٹلی کے دائرے سے خارج نہیں ہے۔

یہ بات قطعی شرعاً و عقلاً غلط ہے بلکہ تکنیکی بھی ناجائز ہے کہ مریض یہ ٹکڑے بیٹھے جائے کہ اب تو تقدیر کی بات ہے اگر قسمت میں زندگی لکھی ہے تو زندہ رہوں گا علاج کروں یا نہ کروں اور اگر میں موت لکھی ہے تو چاہے ہزار علاج کروں مر جاؤں گا — اب اگر مریض علاج کر کے اچھا ہو جاتا ہے تو یہی اس کی تقدیر و قسمت ہے اور اگر علاج نہ کر کے مر جاتا ہے تب بھی اس کی یہی تقدیر و قسمت ہے۔ دونوں صورتیں اس کا مقدر ہیں۔

جو لوگ سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور کئی قسم کا کام نہیں کرتے۔ پہلے طے کر بیٹے ہیں کہ کام نہ کریں گے، ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہتے ہیں اور جب جب غالی ہو جاتی ہے اور فقیر چوڑے ہیں تو اپنی فیکری کو ہتھ دے کر سرخو پ دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی لوگ کام کر کے محنت مزدور کرتے اور پیسے والے ہو جاتے جب بھی وہ لف دیر کی کار کشمہ ہوتا۔ لہذا چاہے انسان کسے یا نہ کرے بہر صورت وہ تقدیر ہے۔ خلاف تقدیر کچھ نہیں ہے۔

بنا بریں سر نوشت میں تبدیلی و تفسیر قانون علیت کے مخالف نہیں ہے۔ جو عامل بھی کائنات میں موثر ہے وہ علیت عمومی کے تصور سے خارج نہیں ہے اور جو چیز سر نوشت کے بغیر و تبدیلی کا سبب بنتی ہے وہ خود بھی حلقہ ہائے علیت میں سے ایک حلقہ ہے اور مظاہر قضا و قدر الہی کا ایک عامل ہے۔ مختصر یہ کہ ایک قضا و قدر دوسرے قضا و قدر سے بدل جاتا ہے۔

ابتدائی میٹافیزیقی — حیات بعد موت — کا تعلق حوادث سے ایک طرح کا نہیں ہوتا جیسے کہ تو اعداد علوم بھی اس سے زیادہ کے مساعہ نہیں ہوتے۔ تو ان میں میٹافیزیقی ظہور و حوارت پر حکومت کرتے ہیں ابتدائی بات میں سے تفاوت ہیں۔ اور حد حقیقت حوادث و ظواهر اور ان کی جہت گیریاں سب ہی قوانین میٹافیزیقی کے محکوم ہیں۔ حوادث کا رخ چاہے بعد مر ہو وہ ان قوانین کے چوکھٹے سے باہر نہیں ہوتے بول سیکھ کہ حوادث ایک قسم کے زندہ موجودات ہیں جو ایک وسیع جنگل میں چر رہے ہیں چاہے بعد مر کا رخ کیوں نہ ہو اسی جنگل میں رہنا لازمی ہے شرق مغرب بعد مر بھی جائیں اس جنگل سے خارج نہیں ہوں گے۔

اور قضا و قدر الہی وہی اصل علیت کا ہر جگہ وجود ہے اور ایک امر میٹافیزیقی ہے جس کو احکام علم کے ساتھ یکساں شمار نہیں کیا جاسکتا۔

اصل علیت صرف اتنا بتاتی ہے کہ ہر حادثہ کے سبب ایک دلیل ضرور ہوتی ہے۔ اس کے بعد حوادث کے سلسلہ میں اس سے زیادہ کوئی پیشگوئی نہیں کر سکتی۔ اور قانون میٹافیزیقی

میں اسلاف صلاحیت نہیں ہے۔

قانون میں فیئر ترقی کائنات کے مختلف حوادث کے لئے ایک زمین ہے۔ حادثات کے نفاذ کے کوئی فرق نہیں ہے یہ قانون — یوں سمجھئے — ایک سڑک کی طرح ہے جس پر لوگ چلتے ہیں اس کو اس سے کوئی فرض نہیں ہے کہ کون کس طرح جا رہا ہے ؟ اور کون کس طرف ؟ حضرت علیؑ ایک شکت دیوار کے نیچے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ وقت وہاں سے اللہ کر دوسری دیوار کے سایہ میں آ بیٹھے ، لوگوں نے کہا اے علیؑ تھکے ہوئے ہیں تو فرار کرتے ہو ؟ فرمایا تھکے نہیں میں اس کی قدر کی بنا دیتا ہوں ۔ یعنی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف گزرتا ہوں ۔ بیٹھا اور فرار کرنا دو فعل تقدیر الہی میں ۔ اگر شکت دیوار گر جائے تو مجھے ضرر پہونچ جائے تو یہ بھی قضا و قدر ہے اور اگر جائے خطر سے دور ہو جاؤں تو یہ بھی مضافہ ہے ۔ قرآن مجید ان نظام و قوانین حقیقت کو جو کائنات پر حاکم ہیں اللہ تعالیٰ و انھیں بغیر جواب دہ نہ کرتے ہیں بطور سنت الہی یاد کرتا ہے :

وَلَقَدْ نَجَدْنَا لِلْمُتَّقِينَ فِي الْيَوْمِ الْقَدِيمِ ﴿١٢٧﴾

اور ہم سنت الہی کے اندر ہرگز بغیر و تبدل نہ پاؤ گے ۔

اور اسکو بھی سنت الہی قرار دیتا ہے :-

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفْنَا فِي الْقُدُسِ آلَ إِدْرِيسَ مِن قَبْلِهِمْ وَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا إِنَّكَ عِندَ رَبِّكَ لَبَاسِتٌ لَّآ يُخْشَىٰكَ فِي شَيْءٍ مِّنْهُ لَئِنْ كَفَرَ لَيُعَذِّبَنَّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا فَاصْبِرْ إِنَّهُمُ الْفَاسِقُونَ (النور: ۵۵)

وہ ایمانداروں ! تم میں سے جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیچے اچھے

کام کئے ان سے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو ایک ایک دنیا کی رو میں

نہایت قریب لے گا

پر نائب مقرر کرے گا۔ جس طرح ان لوگوں کو نائب بنایا جو ان سے پہلے گزرنے والے
 ہیں اور جس دین کو اس نے ان کے لئے پسند فرمایا ہے (اسلام) اس پر انھیں
 ضرور ضرور پوری قدرت دے گا اور ان کے مخالف ہونے کے بعد ان کے
 ہر کسی کو امن سے ضرور بدل دے گا کہ وہ (امینان) میری عبارت کریں گے
 اور کسی کو ہمارا شریک نہ بنالیں گے اور جو شخص اس کے بعد بھی ناشکری کرے
 تو ایسے ہی لوگ یہ کار ہیں —

اسی طرح یہ بھی سنت الہی قرار دیتا ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ (سورہ اعراف)

جب تک لوگ خود اپنی نفسی حالت میں تفسیر نہ ڈالیں خدا ہرگز نہیں ڈالے گا۔

اسلامی نظریہ میں واقعات کا انحصار صرف مادی علتوں میں نہیں ہے اور نہ ہی حسی
 مقامات اور مادی انعامات تک نظر کو محدود رکھنا چاہئے۔ کیونکہ معنوی عوامل بھی اس
 حد تک ہیں کہ جہاں عوامل مادی کے پہونچنے کا امکان نہیں ہے اور ان عوامل معنوی کا وجود
 حادثات میں مستقل ہوتا ہے۔ کائنات کی ترازو میں نیکی و بدی میں فرق ہے انسانیت
 میں احوال کے ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے۔ مثلاً بنی نوع انسان کے ساتھ ايمان، خیر،
 خدمت، محبت، مودت یہ وہ حساب ہیں جو انسان کے انجام کو سعادت اور نعم دائم میں
 بدل دیتے ہیں۔ اور ستم، ظلم، تجاؤز، سرکشی، خواہشات نفس کی پیروی، غیر مشروع خود
 پرستی کا نتیجہ ہمیشہ یعنی برے اثرات، پر تمام ہوتا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو اندازہ
 ہوتا ہے کہ گویا کائنات خود دمکراتیہ معنی میں ہے اور گویا یہ کائنات بغضِ سیح و بصر ہے۔
 بلکہ اعمال کے انجام بھی مخلد قضا و قدر ہیں کہ جس سے فرار ممکن نہیں ہے۔ تم جہاں بھی جاؤ گے

وہ تہبارا دامن گیر ہو گا۔

ایک دانشمند کہتا ہے: کائنات کو بے شعور نہ کہو ورنہ تم اپنی طرف بے شعور کی کشتی
دو گے کیونکہ تم کائنات سے پیدا ہوئے ہو۔ اگر کائنات میں شعور نہیں ہے تو تم میں کہاں
آگیا؟

قرآن عوامل معنوی کے لئے کہتا ہے:-

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ النَّفْسِ الْأَعْمَىٰ وَالْقَوَا أَلْقَوْا عَلَيْنَا آيَاتٍ مِّنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ بِحُكْمٍ كَذَّابُوا لَخَذُوا مِنْهُمْ مِّمَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ (الشورہ: ۱۷)

اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جتے تو ہم ان پر
آسمان و زمین کی برکتوں (کے دروازے) کھول دیتے مگر (انفوس) ان
لوگوں نے (ہمارے پیغمبروں کو) جھٹلایا تو ہم نے بھی ان کی کرتوتوں کی بدولت
ان کو (عذاب میں) گرفتار کیا۔

وَمَا كُنَّا مُهْمِلِي الْقَسْرِ الْأَقْوَمِ ظَالِمُونَ (النقص: ۵۸)

اور ہم تو بستیوں کو براہ کرتے ہی نہیں۔ جب تک وہ ان کے لوگ ظالم نہ ہوں۔

یہی مسئلہ قدر و قضا کتب جبر کے پیر و کاروں کے دیبلوں میں سے ایک دیبل ہے۔ وہ

سمجھتے ہیں: انسان سے مستقل کوئی کام سرزد نہیں ہوتا کیونکہ خداوند عالم نے انسان کے ہر کام کو
خواہ وہ کئی ہو یا جزئی، یہ ہو یا نیک مقدر کر دیا ہے لہذا انسان کے فعل اختیاری کا کوئی مورد
باقی نہیں رہتا۔ لیکن جبر اور خفی انجام میں یہ فرق ہے کہ ہر حادثہ کا غور اس وقت لازمی ہو جاتا ہے
جب اس کے تمام اسباب و علل متحقق ہو جائیں اور منجملہ اسباب و علل خود انسان کا ارادہ بھی ہے
اور چونکہ انسان ایک موجود مختار ہے اس لئے اسی کے اعمال اپنے ہدف معین کے ساتھ متحرک
ہیں۔ اور انسان باریش کے قطرہ کی طرح نہیں ہے کیونکہ باریش کا قطرہ ایک مخصوص جگہ
سے چل کر قوتِ جاذبہ کے غلیظ مخصوص جگہ ہی پر گرتا ہے لیکن انسان اپنے اعمال میں اپنے

قانون کے مطابق فطرت کا پابند نہیں ہے۔ اور اگر وہ قطرہ کی طرح پابند ہوتا تو اپنے ان مقاصد میں جس میں غور و فکر کرتا رہتا ہے اپنی مرضی سے اقدام نہیں کر سکتا تھا۔ بخلاف قانونِ مجبّر کہ وہ ایک ایسا انسان موجود مانتا ہے جو آزاد تو ہے مگر اس کے ارادے مغفوج و معطل ہیں اپنے ارادہ کے مطابق کچھ کر نہیں سکتا اور وہ یہ بھی نظریہ رکھتا ہے کہ تمام عظیم ذات انسان سے خارج ہیں اور تمام مخلوق کا تعلق صرف خدا سے ہے۔

پس فضا و قدر اس وقت مستلزم جبر ہوں گے جب ہی قضا و قدر انسان کی طاقت اور ارادہ کے جانشین ہوں۔ اور انسان کے ارادہ و خواہش کا اس کے اعمال میں کوئی بھی عمل دخل نہ ہو۔ حالانکہ قضا و قدر الہی وہی نظامِ سبب و مسبب کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ہماری تمام خواہشیں پوری نہیں ہو پاتیں کیلین یا ان کے مجبور ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے۔ کیونکہ بشر کے لئے اختیار کا قائل ہونا اور اسی کے ساتھ اس کے اختیار کو صرف اس کے اعمال میں محدود کر دینے میں کوئی منافات نہیں ہے۔ اور اثبات اختیار کی دلیلیں انسان کے لامحدود اختیار کو نہیں ثابت کرتیں۔

سرنیزہ وجود پر پروردگارِ عالم سے بہت سے عوامل خلق کئے ہیں۔ کبھی توبہ عوامل انسان پر واضح ہو جاتے ہیں مگر کبھی پوشیدہ و مخفی رہ جاتے ہیں۔ اور سچی بات توبہ ہے کہ اگر انسان قضا و قدر کی واقعی اور دقیق تفسیر سمجھ لے تو پھر ہی انسان اپنی مصلوبات کے چوکھٹے کے اندر اپنی طاقتوں سے بہت زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لئے پہلے سے زیادہ کوشش کرنے لگے گا۔ تاکہ زیادہ سے زیادہ معرفت واقع حاصل ہو جائے اور اسی کے نتیجہ میں زیادہ کامیابی حاصل کر سکے۔ اور خواہشوں کا پورا نہ ہونا اس وجہ سے ہے کہ انسان کی قوتیں محدود ہیں۔ حصول کامیابی کے عوامل تک رسائی نہیں ہو پاتے ہیں اس کے نتیجہ میں خواہشیں نقشِ بر آب ہو جاتی ہیں۔

پس معلوم ہو کہ ہر موجود کا انجام اپنی سابق مخلوق سے مربوط ہوتا ہے۔ مگر وہ بھی

اصل صیغہ عمومی کے قبول کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ خواہ ہم صیغہ الہی پر ایمان لائیں یا نہ لائیں کیونکہ ایمان آزادی کے مسئلہ میں یہ موثر نہیں ہے۔ یعنی خواہ انسان کا نظریہ ہو کہ کائنات کا نظام اسباب و مسببات سب اللہ کے ارادہ و مشیت سے وابستہ ہے یا اس کا نظریہ ہو کہ یہ نظام کائنات مستقل ہے خدا سے اس کا کوئی ربط نہیں ہے دونوں صورت میں عقیدہ جبر و قضا و قدر کا نتیجہ نہیں ہے۔ بخلاف مقصود یہ ہے کہ ہر حادثہ کا رابطہ اپنی علتوں سے ملوث ہے۔ اور منجملہ علتوں کے خود ان کا اختیار و ارادہ ہے نہ کہ سبب و مسبب کا انکار۔

فقہاء و مذاہب الہی ہر گز ہر جوسے والی چیز کو اس کے خاص مجرمت ملت سے پیدا کرتے ہیں اور ایک قانون عام کی طرح خدا کی مشیت پر اسے عالم پر مچاتی ہوئی ہے اور ہر تغیر بھی سنت الہی کے بنیاد پر ہے اور اس کے مناد وہ کسی صورت میں قضا و قدر کا تحقق نہیں ہوگا اور جو بھی غلطی نظریہ اصل صیغہ عمومی کو قبول کرتا ہے وہ اس قسم کے روابط کو قبول کرنے پر مجبور ہے چاہے محکمہ الہی کا پیرو ہو یا محکمہ مادی کا پیرو ہو۔

اب اگر کسی بھی حادثہ کا نظریہ — اس میں افعال انسان بھی شامل ہیں — میں اسباب کی بنا پر قطعی ہو جائے اور یہ مددِ قطعی مفید جبر ہو تو پھر درنہ مذہبوں کا نتیجہ جبر ہوگا اور اگر حادثہ کو قطعی ہونا مفید جبر نہیں ہے تو الہی محکمہ اور مادی محکمہ میں کیا فرق ہے؟

ہاں جو تفاوت ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دینی تصور کا خیال ہے کہ یہاں پر معنوی امور کا ایک سلسلہ ہے جو ان عوامل کا جزو ہے جو بہت سے حوادث کی پیدائش میں بہت اثر دیتا ہے۔ یہ دینی تصور یہ بھی کہتا ہے کہ وجود میں کچھ ایسے معنوی اسرار و رموز ہیں جو عوامل مادی سے کہیں زیادہ دقیق اور پیچیدہ ہیں۔ یہ دینی تصور زندگی کو روح، مقصد، معنی، مطلق کرتا ہے اور انسان کو نشاط، قوت، فکر، بصیرت کی گہرائی و افقی میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کو ہر ناک مہلت کے گڑھے میں گرنے سے روکتا ہے اور

بغیر توقف و رکود کے انسانی سیر کو کمال کی طرف پہنچاتا ہے۔ یہ باتیں مادی تصور میں نہیں پائی جاتیں۔

ہمارے ایک خردِ الہی کہ جو بطورِ راسخ و قدردان کا معتقد ہے اور اس بات کا اور ایک رکھتا ہے کہ انسان و جہان کی خلقت میں حکیمانہ مقاصد مضمر ہیں اس اعتبار و فوکل کے ساتھ جو صراطِ مستقیم طے کرنے میں خدا پر رکھتا ہے اور اپنے کاموں میں اسکی حمایت و پشتیبانی پر بھروسہ رکھتا ہے وہ شخص اپنے فعالیت کے ثمرات و نتائج کا زیادہ اور مطمئن تر ہو کر امیدوار رہتا ہے۔

لیکن جو شخص جہاں مادی کے تار و پود میں گرفتار ہے۔ اور مختصر میں نفس کے دائرے میں مادی قضا و قدر کی طرف میدان رکھتا ہے وہ اس عزت سے برخوردار نہیں ہے۔ کیونکہ اپنے اس افلاک کی پچھل پر اطمینان نہیں ہے۔ ظاہر ہے ان دونوں نظریوں میں ترتیب، اجتماع، روحانی لحاظ سے بہت عینی فاصلہ موجود ہے۔

ناطوی فرانس (AUGUSTE RENÉ) کہتا ہے: یہ دین کی قدرت و نیکو کاری ہے جو انسان کو اعمال میں عواقب و سبب کی تعلیم دیتی ہے۔ اور جس وقت ہم قضا الہی کے فلسفہ کے حوالے دستبردار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ ہم آجکل عصرِ علم و حریت میں ہیں۔ تو ہمارے پاس کوئی دوسرا ایسا وسیلہ نہیں رہ جائیگا جس سے ہم کو معلوم ہو کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ اور کس مقصد کے لئے اسی جہاں میں قدم رکھا ہے؟

رازِ سرِ نوشت ہم کو اپنے خالق اور سرکار میں گہرے ہوتے ہے۔ اور واقعی ہم کو کسی چیز میں خود و متکبر نہیں کرنا چاہئے تاکہ غم انگیز زندگی کے جہام کا احساس ہی نہ کر سکیں اور ہمارے رنج و غم کی جڑیں ہمارے اس جہلِ مطلق کی وجہ سے اٹک کر ہم کو اس زندگی میں اپنے وجود کی حالت بھی معلوم نہیں ہے۔

اگر ہم حسی و روحانی تکلیف اور روح و احساس کے شکنجوں کے فلسفہ کو سمجھیں

اور ایک شیت الہی کا اٹھا کر لیں تو ان خداوند کو برداشت کر لیں گے۔
 مومن مشکبختوں اور اپنے روحانی عذاب سے بھی لذت کا احساس کرتا ہے۔ انتہا یہ
 ہے کہ مومن سے جو گناہ و خطا سرزد ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن
 جس دنیا میں شعلہ ایمان بالکل بجھ چکا ہے وہاں دردِ امراض حتیٰ یہ کہ اپنے کو بھی بڑبڑاتا
 ہے اور سوائے تنگیِ شوخیوں اور مستزہ پن کے وہاں کسی چیز کا وجود نہیں ہے۔

قضا و قدر کی ناقص تفسیر

کچھ نوزائیدہ شفق حضرات قضا و قدر کے بارے میں غلط تصور کی وجہ سے کہتے ہیں، قدر کا عقیدہ انسان میں جمود و رکود پیدا کرتا ہے اور انسان کو زندگی میں کسی بھی کوشش اور عمل سے مانع ہوتا ہے۔

مغربی دنیا میں اس تخیل کے عام ہونے کی وجہ سے قضا و قدر کا صحیح مفہوم نہ جانتا ہے اور خصوصاً اسلامی تعلیم کے منہج سے عدم واقفیت ہے۔ اور اس غلط مغربی تصور کا مشرقی لوگوں میں پھیلنے کی علت یہ ہے کہ مشرق ابھی مغرب سے پیچھے ہے۔ ہر وہ شخص یا قوم جو اپنے مادی و معنوی خواہشات تک نہیں پہنچ پاتی وہ دل کو بہانے کے لئے الخطا، مصیبت، مصروفہ، توفیق، قضا، قدر جیسے الفاظ کا سہارا لیتی ہے۔ رسول اکرم کا فرمان ہے، میری امت اور میرے ماننے والوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ وہ گناہ و تباہ کاری کے ترکِ مطلق اور فساد کی ترجیح کے لئے کہیں گے قضا و قدر الہی کا تقاضا ہی یہی تھا۔ ہم کیا کریں ہمارے کوئی غلطی نہیں ہے یہ سب مقدر کا کھیل ہے (مترجم)۔ اگر اس قسم کے لوگوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے تو ان سے کہہ دو میں ان سے بیزار ہوں۔

زندگی میں انسان کو حصول مقصد کے لئے قضا و قدر اس کے سعی و بہم سے کبھی نہیں روکتی۔ بلکہ جو لوگ اس مسئلہ میں ضروری دینی فکر سے مطلع ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ وہ روح و صانع کے ساتھ ساتھ مادی حیات مادی کی تنظیم میں اپنی ضرورت سے زیادہ کوشش صرف کریں یہ ایک ایسی دعوت ہے جو انسان کی کوششوں میں سرعت پیدا کرنے کے لئے موثر ہے۔

مصرفی مفکرین میں سے جن لوگوں نے قضا و قدر کی ناقص تفسیر کی ہے۔ ان میں ایک جان پولی سارتز (JEAN POLY SARTZ) ہیں چنانچہ ان کا تصور یہ ہے: قضا و قدر الہی کے عقیدہ کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنے افعال و اعمال میں حریت و اختیار کا عقیدہ نہیں مانا جاسکتا۔ ان دونوں میں سے ایک ہی عقیدہ کو مانا جاسکتا ہے۔ یا تو خدا اور اسکی قضا و قدر اور یا پھر انسان کی حریت و اختیار! چنانچہ وہ کہتا ہے: میں چونکہ انسان کی حریت کا قائل ہوں اس لئے خدا پر عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ کیونکہ اگر میں خدا پر عقیدہ رکھوں تو اسکی قضا و قدر پر بھی عقیدہ رکھنا ہوگا اور اگر قضا و قدر کو مان لوں تو انسان کی حریت سے محض اٹھنا پڑے گا۔ لیکن چونکہ میں حریت انسان کا عقیدہ رکھتا ہوں لہذا خدا پر ایمان نہیں رکھ سکتا!

حالانکہ خداوند عالم کی قضا و قدر عام سے ایک حرف سے اور انسان کی آزادی و حریت سے دوسری طرف سے کوئی منافات نہیں ہے۔ قرآن مجید جبریت الہی کو عام جانتا ہے اسی کے ساتھ انسان کی آزادی کا قائل ہے اس کو خود سازی پر آمگاہ و تلوامد دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ اچھے برے کی شناخت، نرست و زریا کی پہچان اور ان میں سے ایک کو اختیار کرنا یہ خود انسان کا کام ہے:

إِنَّا خَلَقْنَاكَ عَلَىٰ سَبِيلٍ مَّا تَشَاءُ كَلِمًا وَأَمَّا كَقَوْلِكَ (المعمر ۲)

ہم نے انسان کو راستہ بھی دکھایا (آپ وہ) خواہ شکر گزار ہو خواہ ناشکر دوسری جگہ ہے:-

فَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ ذَسَعَىٰ لَهَا سَعْيًا وَهُوَ مُوَصَّلٌ
فَإِلَيْكَ كَانَ مَقْلَبَهُم مَّشْكُورًا (المعمر ۱۹)

اور جو لوگ آخرت کے متعلق ہوں اور اس کے لئے ہمیں چاہئے ویسی کوشش بھی کریں اور وہ ایمان دار بھی ہوں تو یہی لوگ وہ ہیں جن کی کوشش

منقول ہوگی۔

اور جو لوگ قیامت میں یہ کہیں گے ان کی ملامت کرتا ہے :-

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبْدُ نَاصِرٌ دَرْدَنِيَهٗ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ شَيْءٍ وَلَا أَبَا نَازِيكَ
حَقَّ مَنَاصِرٌ دَرْدَنِيَهٗ مِنْ شَيْءٍ (رائعہ ۲۴۷)

اگر خدا چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت کرتے اور نہ ہمارے بچے
دادا اور نہ ہم بغیر اس کی مرضی کے کسی چیز کو حرام کر بیٹھتے۔

قرآن کی کسی بھی آیت میں فساد و ضلال کی نسبت یا اصلاح کے ممانعت کی نسبت تو خدا
الہی کی طرف نہیں ہے۔ کوئی ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی جس میں ارادہ ان کی جگہ اللہ کے
ارادہ کو دخل دیا گیا ہو۔ اور نہ کہیں یہ ملے گا کہ قرآن کہہ رہا ہو کسی فرد یا افراد کو اس لئے متنبہ
کیں گیا ہے کہ فساد کے الہی کا تقاضا ہی تھا۔ البتہ قرآن نے یہ ضرور کہا ہے کہ ظالم کو غضب خدا
گھیر لے گا یا سرکشوں کو خدا عذاب الیم دے گا۔

اور چونکہ خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے، مالتعد ولا تحملن غمناں کا انجام کیا ہے اس لئے
اگر ان میں سے کوئی طریق اصلاح و جہارت کی طرف بٹھے تو وہ توبہ قبول کرے والا ہے۔ وہ اپنی
کامیابی کے لئے توبہ قبول کر لیتا ہے اور یہ بہت بڑی رحمت ہے۔

انسان کے ارادہ و اختیار کا دائرہ اگرچہ جملہ حیوانات سے وسیع ہے مگر پھر بھی اسی دائرہ
کے اندر ہے جو خدا نے اس کے لئے محدود و معین کر دیا ہے۔ اسی لئے اپنی پوری زندگی میں
ہر خواہش کو پورا نہیں کر پاتا۔ اسی لئے ایسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کام کے انجام دینے
کا ارادہ کرتا ہے لیکن چاہے جتنی بھی کوشش کرے، نتیجہ تک نہیں پہنچ پاتا، اس کی حالت
یہ نہیں ہے کہ خدا کا ارادہ اس کے ارادہ کے مقابلہ میں حائل ہو گیا اور اس کے انجام کار سے مانع
ہو گیا۔ بلکہ ایسے مواقع پر کچھ مہجول خارجہ جی عناصر ہوتے ہیں جو ان کی دانائی اور توانائی
کے دائرہ سے باہر ہوتے ہیں وہ ان کے مقاصد کے راستے میں حذر و بنی جانے لپس۔

اور اسکی خواہش کو پورا نہیں ہونے دیتے۔

جب ہم یہ جانتے ہیں کہ کوئی علت بغیر معلول کے اور کوئی معلول بغیر علت کے نہیں ہو سکتا اور ہمارے وسائل اور امکانات ہی محدود و قاصر ہیں تو ہم کو یہ بھی جان لینا چاہیے کہ ہم اپنی تمام خواہشات کو پورا بھی نہیں کر سکتے۔

خداوند عالم نے اس نظام وجود میں مبادیات و عوامل پیدا کئے ہیں۔ بعض تو انسان کیلئے مغموم ہیں مگر کثرت ان عوامل کی ہے جو غیر معلوم ہیں بلکہ ان کا حساب ہی نہیں کیا جاسکتا۔ اس معنی کے بنا پر قضا و قدر نہ صرف یہ کہ انسانی کے اختیار کو سلب نہیں کرتے اور نہ ہی اسکی فعالیت اور معلول بخشش زندگی تک پہنچنے سے مانع ہوتے ہیں۔ بلکہ فکر و عمل کیلئے راہنما ہیں اور اپنی کوششیں بھرانسان کو حرکت میں لاتے ہیں تاکہ افزائش و دانش کی راہ میں اور جتنے بھی رفیق تر عوامل جو زندگی کی کامیابیوں کے لئے راہ ہموار کرتے ہیں ان کو پہچانیں۔ بس ان تمام کے قضا و قدر پر عقیدہ رکھنا خود ان فی مقام حد کی نیکیں و ترقی کے لئے ایک موثر ہے اس بحث اور گزشتہ بحث کے ضمن میں انسان کی تفاوت و سعادت کا مسئلہ بھی مل ہو جاتا ہے کیونکہ تفاوت و سعادت انسان کے افعال اختیار یہ اور حرکات اختیار یہ ہی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تفاوت و سعادت نہ تو انسان کے اختیار ہی اعمال کی صفت بنتی ہیں اور نہ ان عوامل طبیعت کی صفت بنتی ہیں جو وجود انسان میں موثر و دل ادا کرتے ہیں۔

یاد رکھئے ماحول اور وراثت اور تلام وہ چیزیں جو انسان میں طبعی طور سے نمودار ہیں ان میں سے کوئی بھی شئی انسان کی تفاوت و سعادت میں الزامی اثر نہیں رکھتی۔ یہ چیزیں انسان کے انجام کو معین نہیں کرتیں۔ بلکہ جو چیز ان کا مستقبل بناتی ہے اور اس کو

ترقی یا تنزل تک پہنچاتی ہے وہ خود انسان کا ذاتی اختیار ہے اور یہ بات ہے کہ وہ اپنی عقلی اور عقلی قدرت سے اور اپنی صلاحیتوں کے کس قدر فائدہ اٹھا سکتا ہے؟

سعادت و خوشبختی کا اس بات سے کوئی علاقہ نہیں ہے کہ انسان مواہب طبعیت کے کس کس کیت یا کیفیت میں متبع ہے۔ بلکہ جس کے اہتوں میں فراوان سرمایہ ہے اس کی منزلت بھی محاسن تر ہے بقول شخصے 'ہر کہ ہشش ہشش ہشش' اور اس کا انحراف ایک محروم و کم ہایہ کے انحراف کے برابر نہیں ہے۔ بلکہ اس کا حساب انھیں امکانات و استعدادات کے مطابق ہوگا جن سے وہ متبع ہے۔

یہ بات بہت ممکن ہے کہ جس شخص کی ذات میں پوشیدہ توانائی اور ذخیرہ کم ہے اور خواہر طبعیت کے صحافے قابل توجہ سرمایہ کا مالک بھی نہیں ہے۔ لیکن اپنی وضع و موقع کو اپنی فائدہ شدہ تکالیف و مسوئیات سے مکمل طور پر تطبیق دیتا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس سعادت تک پہنچ جائے جو انسانی مرتبہ و مقام کے لائق و مناسب ہے۔

کیونکہ ان ہی میں سعادت و کامیابی تک پہنچا ہے وہ اپنے اندر ذخیرہ شدہ صلاحیتوں کے صحیح استعمال کی وجہ سے ہے۔ ویسے اس کے برعکس بھی ممکن ہے۔
بائنی معنی کہ بالدار اور ثروت مند سعادت تک نہ پہنچ سکے بلکہ ہر ممکن کمزور استفادہ کر کے گمراہ و شقی ہو جائے اور کبھی بھی فلاح یافتہ نہ ہو سکے :-

شَقَلْ نَفْسٍ جَعَلَ كَسْبَتْ رُحَيْيْنَةً (نلدثر - ۳۸)

ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گمراہ ہے۔

قرآن کا نظریہ یہی ہے کہ ہر شخص کی شغافات یا سعادت اس کے اختیار و امور وابستہ ہے۔ ترکیب طبعی و نفس سے نہیں؛ اور یہ خداوند عالم کی آیات عدل میں سے ایک آیت ہے۔

بداد بھی شیعوں کے مخصوص عقائد میں سے ہے۔ باین معنی کہ عوامل و اسباب کے

بدلتے سے میسر بھی بدل جاتا ہے اور جو چیز بحسب ظاہر دائم و قطعی معلوم ہوتی ہے وہ انسان کے اعمال و افعال و میرت کے بدلتے سے تغیر پذیر ہو جاتی ہے۔ جس طرح مادی عوامل کبھی انسان کے میسر کو بدل دیتے ہیں اسی طرح وہ مادی عوامل کبھی کبھی موثر ہوتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جو چیزیں پس پردہ ہیں اور مجرے ظاہری کے خلاف ہیں یہ معنوی عوامل ان کو ہمارے لئے ظاہر کر دیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تغیر اسباب و شروط کی وجہ سے ہمارے لئے امر جدید کا انکشاف ہوتا ہے۔ اور امر اول کی مصلحت ختم ہونے ہی امر ثانی کی مصلحت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ نسخہ میں ہوتا ہے۔ اور جس طرح بعد و اسے قوانین پہلے و اسے قوانین کو نسخہ کر دیتے ہیں اور اس سے خداوند عالم کی جہالت یا اندامت کو نہیں ثابت کیا جاسکتا بلکہ نسخہ حکم تشریحی سابق کے ختم ہو جانے کا کاشف ہے بس یہی صورت حکم تکوینی میں بدلی ہوئی ہے۔

بداد کا یہ مطلب لینا کہ "ایک چیز کی حقیقت خدا پر مخفی تھی اس کے بعد ظاہر ہوئی لہذا خدا نے پہلا حکم بدل دیا" بالکل غلط اور استنباط ہے۔ اب عقیدہ خدا کے علم کے احاطہ کامل کے منافی ہے کوئی بھی مسلمان اس قسم کا عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔

وہاں بھی ان معنوی عوامل میں ہے جس کی اہمیت میں کمی نہیں کرنی چاہئے۔ خداوند عالم ہر شخص کے اندرونی اسرار سے واقف ہے۔ مگر بندے کا عالم روح و معنی میں اپنے رب سے دعا کرنا اور بندہ کا اپنے خدا سے رابطہ بمنزلہ اس نظام عمل کے ہے جو انسان کے طبیعت سے رابطہ و علاقہ میں ہوتا ہے۔ علاوہ اس کے دعا خود مستقل ایک عمل کر نیوالی چیز ہے۔

لہذا انسان کا خریفہ ہے کہ اگر کبھی مشکلات کے محاصرے میں آجائے تو دامن یاس و غم کو نہ پکڑے۔ کیونکہ رحمت الہی کے دروازے کبھی کسی کے لئے بند نہیں ہوتے۔ ہو سکتا ہے آئندہ الاکل اب امر جدید سے کر آئے جس کا انسان تصور بھی کر سکتا

ہو۔ اور خداوند ہے :-

كَلَّ يَوْمَ هَوِيْ شَاۡنِ (المؤمن / ۳۸)

وہ ہر روز (ہر وقت) مخلوق کے ایک نہ ایک کام میں ہے ۔

اسی لئے کسی بھی صورت میں دعا سے دست بردار نہیں ہونا چاہئے اور دعا کے ساتھ کوشش بھی بہت ضروری ہے کیونکہ بغیر کوشش کے دعا کے بارے میں حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اذاعی بلا عمل کا لڑھی بلا دوسرے ۔ بلکہ ان کا فریضہ ہے کہ اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ نہایت غلوں و رجاء سے اپنا معاملہ خدا کے حوالہ کر دے اور قادر مطلق سے امداد و اعانت طلب کرتا رہے ۔ اور یہ بات شک سے بالاتر ہے کہ خدا اپنے مومن بندہ کی مدد کرتا ہے ۔ ارشاد ہے :-

وَ اِذَا سَاۡلَکَ عِبَادِیْ عَنِّیْ فَاِنِّیْ قَرِیْبٌۢ بَّیْضٌ دَعْوَةُ الدَّاعِ
اِذَا دَعَاۡنِ فَلِیْسَ سَجِیْبُوۡا لِیْ وَلِیُوۡۤا لِیْ لَعَلَّہُمْ یَّرْشُدُوۡنَ (ہود / ۱۸۵)

وہ رسولؐ، جب میرے بندے میرا حال تم سے پوچھیں تو رکبہ و کمرہ میں ان کے پاس ہی ہوں اور جب مجھ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو میں ہر دعا کو قبول کرے گا اس کے دعا (رسولؐ) لیتا ہوں اور جو مناسب ہو تو قبول کرتا ہوں ۔ پس انھیں چاہئے کہ میرا بھی کب مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں ۔ تاکہ وہ سیدھا راہ پر آجائیں ۔

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ روح اسی صورت میں اوج کمال تک پہنچتی ہے اور ان کو بحیر سعادت میں غرق کرتی ہے جب انسان اضطراب و دماندگی کے گڈھے میں گرے بغیر اپنے کو ملل و اسباب سے منقطع کر کے خدا سے وابستہ ہو جائے ۔ تو یہاں پر اپنے کو اپنے خدا کے ساتھ دیکھے گا اور خدا کے لطف و عنایت خاص و بے پایاں کو محسوس کرے گا ۔ اہم حقائق دعا کے اہم مزو ثمالی میں فرماتے ہیں : خدا یا ! مطالب کے راستے تیری طرف کھلے پاتا ہوں اور تیری طرف امیدوں کے گھاٹ بھرتے دیکھتا ہوں ۔ تیرے فضل و کرم سے استخانت ان لوگوں کے لئے جو مجھ سے لو لگا سکے جس مبارک دیکھتا ہوں ۔ دعا کے دعا

صالحین و مظلومین کے لئے کھلے ہوئے ہیں۔ میں جانتا ہوں تو امید کریں والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے اور مظلومین کی مدد کرتا ہے۔

روایت میں ہے : اپنے گناہوں کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اپنی موت سے مرئیوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح روایت میں یہ بھی ہے : احسان کی وجہ سے زندہ رہنے والوں کی تعداد اپنی عمر طبعی کے مطابق زندہ رہنے والوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی ہے : انسان کی موت گناہوں سے زیادہ ہے بہ نسبت طبعی موت کے اور انسان کی زندگی احسان کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے بہ نسبت حیات طبعی کے (سفینۃ البحار ج ۱ ص ۴۸۹)

دعا اور اسکی برکت سے خدا نے جناب زکریا کو بھی عطا کیا اور توبہ و انابت کی وجہ سے جناب یونس بن مثنیٰ اور ان کی قوم کو عذاب و ہلاکت سے نجات دی۔

خداوند عالم نے کائنات میں جن قوانین کا اجراء فرمایا ہے وہ قوانین خدا کی لامحدود توانائی کو محدود نہیں کر سکتے اور اسکی قدرت عمومی کو اس سے بچھین نہیں سکتے جس طرح خدا ایجاد و خلق پر قادر تھا۔ ان کے تغیر و تبدیل، محو و اثبات پر بھی قادر ہے اور اسکی استمرار پر بھی قادر ہے قوانین و مظاہر قدرت کے سامنے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔

لیکن بعض ظواہر طبیعت کے ہر وقت تبدیل بر قادر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نے نظام عالم میں جو مقررات معین کر دیے ہیں ان کو توڑنا ہی رہے۔ اور قوانین و اصول میں الٹ پلٹ کرنا ہی رہے۔ بلکہ خود یہ تغیر و تبدیل بھی کچھ اصول و قوانین کے تابع ہے جس کو ہم کبھی محسوس ہی نہیں کر سکتے۔

